

الشرح

تأليف
الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر
ابن قيم الجوزية
١٢٩٦هـ - ٧٥١هـ

دراسة وتحقيق
القبطي للمخطوطات والبحوث

الطبعة
دار البعث العربي

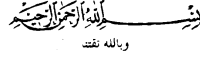
ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم

جميع الحقوق محفوظة

رقم الإيداع

٢٠٠٤ / ١٥٠٩٤

المؤسسة
دار البيان العربي
١٨ درب الأتراك القاهرة

وبالله توفيق

تُراثُ الأُمّةِ ذاكِرُها وهويّتها

وذلك بجعله حيّاً فينا، وليس بأن نحيا نحن فيه . وشتان ما بين الحياتين.

تحقيقاً لأهداف القِطْعِ للبحرِاسات والبلّوث يقوم نخبة من الباحثين المتخصصين على تنشيط ذاكرة الأُمّة، بإحياء تراثها ، وذلك بتحقيق الكتب التراثية، وعمل الدراسات والموسوعات العلمية .
واليوم نقدم للقارئ بالتنسيق مع:

دار البيان العربي وله حق الطباعة والنشر، وكافة الحقوق المادية.

كتاب: الروح

تأليف: شمس الدين ابن قيم الجوزية توفي سنة (٧٥١هـ).

المقاس: ١٢,٥ × ٢١ سم (٤٦١ صفحة) .

دراسة وتحقيق : القِطْعِ للبحرِاسات والبلّوث.

تقديم: حسام نافع.

الباحثون: مجدى عيسى.

تنضيد: منى زايد.

القِطْعِ للبحرِاسات والبلّوث

ص . ب ٥٧٣ المعادى

مقدمة التحقيق

الحمد لله ، نحمده ونستعين به ونستغفريه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير نبي أرسل وأعزنا بخير كتاب أنزل وجعل أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وأتم علينا النعمة بإكمال هذا الدين ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ٣).

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

أما بعد؛ فقضية [الروح] التي بوجودها وجود الحياة وبعدمها عدم الحياة والتي لا يعلم كنهها إلا الله تعالى لذا فيجب أن نعلم أن ديننا الإسلام ، إنما يدلنا ويرشدنا إلى كل معرفة وكل علم يترتب عليه عمل أما مالا يترتب عليه عمل فلا حاجة للخوض فيه لذلك لما سأل المشركون رسول الله ﷺ عن الروح سكت رسول الله ولم يجبه فحاء الرد من قبل ربه ومولاه ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

بمعنى لا تعبوا أنفسكم في هذه القضية فإنها مما استأثر الله بعلمه وما دام الله استأثر بعلمها فلا مجال للبحث إلا بقدر ما أخبرت به سنة النبي ﷺ وفي حدود ما تلفظ به، دون الوقوف على كنهها أو شكلها أو غير ذلك .

فمما جاءنا في هذا أن هناك نعيماً أو عذاباً يتم للروح عند نزعها بواسطة الملائكة، فبالنسبة إلى هذه الروح الطيبة الطاهرة من المؤمنين المتقين فقد

قال عنها الرسول ﷺ : «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ، يَبْضُ الْوُجُوهَ ، كَأَنَّهُمْ الشَّمْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، وَيَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسُوا عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ أَخْرِجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ»... الحديث.

وأما ذو الروح الخبيثة من الكافرين والمنافقين فقال عنه رسول الله ﷺ «وإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ سَوْدُ الْوُجُوهِ ، مَعَهُمْ الْمَسْخُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ أَخْرِجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبِهِ ، فَتَفْرُقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ» الحديث.

ثم إنه بعد انتزاع الروح من الجسد ، فإن الروح البشرية تودع في مستودع للرحمة أو العذاب في عليين ، أو في سجين ، وتبقى هكذا مرهونة محبوسة في ذلك المستودع إلى يوم يبعثون ، ثم يعيد الله تعالى الأجسام بعد فنائها ويأذن للأرواح أن تدخلها .

بيد أن للأرواح ؛ سواء كانت في عليين مستودع الأخيار أو في سجين مستودع الأشرار اتصالاً مباشراً بالقبر الذي ضم رفات صاحبها وأودعت جنته فيه ، وهو اتصال مباشر أشبه بالاتصال اللاسلكي الذي يتم اليوم بين محطات الإرسال والاستقبال ، وبذلك تتم معرفة الزائر للقبر، والمسلم على صاحبه، روى ابن عبد البر وصححه عن ابن عباس مرفوعاً: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ»؛ بل إن ذلك الاتصال تجد الروح معه لذة النعيم،

أو أَلَمَ الْحَجِيمِ فِي الْقَبْرِ، وَلَا يَسْتَنِي مِنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ قَدْ صَرَّحَا بِأَنَّ أَرْوَاحَ الشَّهَدَاءِ تَكُونُ بَعْدَ الْإِسْتِشْهَادِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرِ خَضِرٍ تَرَعَى فِي الْجَنَّةِ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مَعْلُوقَةٍ بِالْعَرْشِ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ فَرَحِّينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿آل عمران: ١٦٩، ١٧٠﴾.

وقال رسول الله ﷺ: «أَرْوَاحُهُم -الشهداء- فِي جُوفِ طَيْرٍ خَضِرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مَعْلُوقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، مَا اطَّلَعَ بِهِمْ إِلَيْهِمْ إِطْلَاعُهُ فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَى شَيْءٍ تَشْتَهُى، وَتَحْنُ نَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَقَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبُّ نُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَامِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرْكُوا».

وعلى أية حال .. فإن الذى لا يسع المسلم جهله هو أن هناك روحًا خلقها الله تعالى، ماهي؟ وكيف خلقها؟ كل ذلك مما لا طائل ولا حاجة لنا أن نعلمه وإنما كل الذى علينا أن نعلمه أن الروح من أمر الله وخلقها تنعم وتعذب وتشقى وتسعد حسب عمل صاحبها إن خيراً فخير وإن شراً فشر فعلياً -نحن المسلمين- أن نسعى فى تحصيل المنافع سواء فى الدنيا بالسعى والجد والعمل للارتقاء بأمتنا والعمل على رفعتها واستعادة مجدها وعزتها والآخرة بتحصيل الطاعات وأنواع القربات.

وبهذه المقدمة نكون قد وقفنا على لب الكتاب وما يدور حوله من قضية الروح وحدود النظر فيها.

فهذا كتاب [الروح] للحافظ الفقيه ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام وقادة العلماء وصاحب الفنون الحسان، إمام المجتهدين ووارث الرسل والأنبياء . تناول فيه ابن القيم الروح التي حار العلماء في تفسير المراد بها فجاء الكتاب متضمناً الحديث عن أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من خلال آي القرآن الكريم، ثم أحاديث رسول الله ﷺ ثم أقوال العلماء . فقد تناول المصنف بداية مسألة معرفة الأموات بزيارة الأحياء لهم حيث وردت الآثار الكثيرة الدالة على أن الميت يستأنس بالمشيعين وقراءة القرآن عند القبور عقيب الدفن ثم التلقين . وذكر كذلك وصية ثابت بن قيس وكيف أنفذها الخليفة أبو بكر الصديق . وقد تضمن الكتاب -ضمن ما تضمن- عدة مسائل تناول فيها الحديث عن تلاقي الأرواح وتعارفها، وذكر الدجال، ويأجوج ومأجوج، وتحدث عن لقاء أرواح الأحياء بالأموات، والقصص في ذلك كثير وكذلك الرؤى . وضمن ما تناوله الكتاب تساؤل هل تموت الروح مع البدن أم أن الموت للبدن فحسب ، ثم ذكر بعد ذلك الحديث عن الصعق يوم القيامة ، وكيفية الإفاقة ، وذكر حالة نزع الروح من المؤمن والكافر، ومسألة عذاب القبر لمن يحدث بالكذب أو يصلي بغير وضوء أو غيرهما أو من هو مستحق له ولو لم يقبر مثل من أكلته السباع . ثم بين الحكمة من ستر عذاب القبر موضحاً ما جاء في القرآن وشدة الحاجة إليه والأسباب التي يُعذب بها أصحاب القبور، وكذا الأسباب المنجية من هذا العذاب مثل الشهادة وفضيلة سورة الملك، والموت يوم الجمعة وليلة الجمعة . ثم حدثنا الكتاب عن سؤال القبر وهل هو خاص بأمة محمد أم لها ولغيرها، وهل الأطفال يمتحنون في قبورهم وهل العذاب داخل القبر دائم أم منقطع، وأين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة وبيان أقوال العلماء .

ثم بين مدى انتفاع روح الميت بسعيه في الدنيا حال حياته وسعي غيره بعد وفاته كنواب الصدقة والصوم والحج وغيرها، مع ذكر آراء المانعين وصول ثواب العبادات للأموات.

ومما تناوله المصنف كذلك مسألة قدم الروح وحدائتها وبيان اختلاف العلماء حول هذه المسألة وكذا اختلافهم في تفسير آية ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ وهل الروح خلقت أولاً ثم تلته الأبدان؟ وما الأدلة على حقيقة الروح سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو أدلة العقل وذكر دلالة أيضاً مما تناوله المصنف حرمة سب الصحابة وما يمكن أن يقع على الفاعلين من العقاب في الدنيا ثم عذابهم يوم القيامة .

وفند ابن القيم بيان أدلة المنازعين في جسمية الروح والنفس والجواب عن تلك الشبهة التي أوردها هؤلاء .

وختم المصنف مصنفه بإيراد عدة فروق بين الروح الطيبة والروح الخبيثة وذلك ليربط بين الروح بقسميها وبين مجموعة من مكارم الأخلاق أو مفسدها كي يرشد القارئ إلى بيان ما تقوم به كلتاها - فعقد المقارنات بين كل من التواضع والمهانة ، والمهابة والكبر ، والصبر والقسوة ، والتحدث بنعم الله والفخر ، ورقة القلب والجزع ، والانتصار والانتقام ، والتوكل والعجز ، والنصيحة والتأنيب .

ثم بعد ذلك تحدث عن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . وأخيراً فهذا الكتاب من أجل المصنفات التي وضعت في هذا الفرع من فروع العلم وأرفعها منزلة ألا وهو علم العقيدة . لكن المصنف أجاد في استخدام ما توفر له من أدوات فخرج هذا المصنف على هذا القدر الجليل لنتنفع به الأمة .

وصدق القائل : من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة.. لم تخطئ له فِرَاسة .

تحقيق الكتاب:

هذا الكتاب مدرج ضمن جدول أعمال [القبس للدراسات والبحوث] والكتاب أيضا ضمن سلسلة تحقيق مؤلفات ابن القيم التي أخذنا على عاتقنا إعادة تحقيقها بأسلوب يتسم بالنهج العلمي ، وراعينا بعض الاعتبارات منها:

إخراج الكتاب بصورة يمكن من خلالها تناول النص بشكل سهل ميسر.

عملنا في هذا الكتاب:

- المقابلة بعدة نسخ مطبوعة.
- تحاشي الأخطاء اللغوية التي وردت في النسخ السابقة قدر الإمكان .
- ضبط ألفاظ الأحاديث النبوية مع عزوها.
- ضبط الأشعار الواردة في الكتاب ضبطاً تاماً.
- إفراد الكتاب بمجموعة من الفهارس قل أن يُوجد مثيل لها في كتاب آخر فقد تضمن المصنف -فهارس- للآيات والأطراف ، والأعلام والأشعار ... إلخ.
- وضع مقدمة تضمنت عرضاً كاملاً لموضوعات المصنف بحيث يسهل على القارئ الإلمام بمحتواه دون عناء.
- تنسيق المصنف بصورة جديدة تمكن القارئ من فهم مسأله المتعددة بسهولة ويسر. إضافة إلى ترجمة لمصنفه .
- وضع العناوين للأبواب والفصول المختلفة.

وختاماً: نسأل الله أن نكون قد وفقنا في هذا العمل.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

القبس للدراسات والبحوث

ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه^(١): محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي.

كنيته: أبو عبد الله (شمس الدين).

شهرته: اشتهر بابن القيم الجوزية.

سبب التسمية: سمي بهذا الاسم نسبة إلى المدرسة التي كان أبوه قيماً لها قائماً عليها، والجوزية : مدرسة بدمشق.

مولده ونشأته: ولد ابن القيم -رحمه الله- في بيت علم وصلاح في السابع من صفر لسنة إحدى وتسعين وستمائة هجرية (٧ صفر ٦٩١هـ) في قرية زرع من قرى حوران تبعد عن دمشق خمسة وخمسين ميلاً جنوب شرقها.

شيوخه الذين أخذ عنهم: أخذ علم العربية عن ابن الفتح البعلبي، وسمع الحديث من الشهاب النابلسي، وابن عبد الدائم، وعيسى المطعم، واسماعيل ابن مكتوم.

تلقى علم الأصول والفقه على الشيخ صفى الدين الهندي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني .

علاقته بابن تيمية [ملازمته له]:

وقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمةً تامة منذ عودته من مصر سنة (٧١٢هـ) إلى وفاته (٧٢٨هـ) وهو إذ ذاك في ريعان شبابه، وذروة قوته، واكتمال مدركه، فنهل من فيض علمه الواسع، واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته، ويتنصر لها، ويتوسع في التدليل على صحتها، وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه، ونشر علمه.

أهم ما استفاده منه:

دعوته إلى الأخذ بكتاب الله تعالى الكريم، وسنة رسوله الصحيحة، والاعتصام بهما، وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح، وطرح ما يخالفهما، وتحديد

(١) انظر: معجم المؤلفين ص(١٦٤)، الأعلام ص (٥٦).

ما دَرَسَ من معالم الدين الصحيح، وتنقيته مما ابتدعه المسلمون من مناهج رائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفة، قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى، وتحذير المسلمين مما تسرَّب إلى الفكر الإسلامي من خرافات التصوف، ومنطق يونان، وزهد الهند.

تأثيره به:

يستطيع القارئ أن يتبين مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة المتنوعة التي تلح بقوة وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقه من العناية به، والعكوف على دراسته، وتدبر آياته ومعانيه، وبيان قيمة السنة الصحيحة، والتنويه بها، والكشف عما تنطوي عليه، من بيان للقرآن، وتفصيل لمجمله، وتوضيح لمعانيه، وتوكيد لحقائقه، وتصوير بمعالم الطريق السوي الذي يأخذ بأيديهم إلى العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد.

وهو يعد بحق في زمرة أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكارهم المبتوثة في تفاريق مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا، وتنورت قلوبهم، وانجلي ما لصق بمرآتها من صدأ الشك والجمود، وانحل ما انعقد في أذهانهم من شبه الزيغ والارتباب.

من آرائه في العقيدة والفقه:

كان رحمه الله يهدف من وراء ما ألف من تأليف إلى بيان خصائص أهل السنة والجماعة، وبيان الصراط المستقيم، والطريق الوسط بين المغالي فيه، والجافي عنه، فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وحقوق الأنبياء عليهم السلام، ومعرفة الحلال والحرام، والخلق والأمر، والوعد والوعيد، والاقتصاد في السنة واتباعها، كما جاءت مع بيان ما حادت عنه الملل والفرق الحائدة عن الصراط المستقيم، مترسماً في كل ذلك خطأ شيخه ابن تيمية.

مذهبه في صفات الله:

الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه، ووصفه به رسوله وأجراؤها على ظاهرها اللائق بحلال الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإن الله تعالى أعلم بنفسه من كل أحد ورسوله أعلم بالخلق.

رأيه في غلاة المتصوفة:

ينعى عليهم أموراً تنافي الشرع كالقول بوحدة الوجود، وسقوط التكليف والتفرقة بين الشريعة والحقيقة، والتعبد بما لم يأذن به الله، وتحكيم الذوق، وطرح العلم، والتقليل من أهميته، والتواكل والعزلة، والتنفير من الزواج.

رأيه في الفتوى: [الفتيا]:

يرى أنها تتغير وتختلف باختلاف الأزمنة وتغير الأمكنة والأحوال والنبات والعوائد، ذلك أن الشريعة منها ما رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين ورعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد.

تلامذته^(١):

وقد تلقى عن المؤلف -رحمه الله- كثير من العلماء المشهود لهم بالفضل في حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع.

ومنهم:

- ١- الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، توفي سنة (٧٩٥هـ).
- ٢- الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي، توفي سنة (٧٤٤هـ).
- ٣- الإمام الحافظ العلامة المفسر ابن كثير، توفي سنة (٧٧٤هـ).
- ٤- ومنهم: ولده شرف الدين عبد الله.
- ٥- ومنهم: شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي، توفي سنة (٧٩٧هـ).

تصانيفه وآثاره^(٢):

صنف -رحمه الله- تصانيف كثيرة في مختلف العلوم، منها:

في الفقه وأصوله:

- إعلام الموقعين عن رب العالمين.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
- إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان.
- تحفة المورود في أحكام المولود.

(١) مقدمة زاد المعاد للأرنؤوط.

(٢) انظر: الأعلام للزركلي ص(٥٦).

فى الحديث والسيرة:

- تهذيب سنن أبى داود.

- زاد المعاد.

فى العقيدة:

اجتماع الجيوش، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة، وشفاء العليل.

فى الرقائق والآداب:

عدة الصابرين، الداء والدواء، الوابل الصيب.

فى اللغة:

بدائع الفوائد، والبيان فى أقسام القرآن.

وهذا قليل من آثاره وتصانيفه التى نفع الله بها البلاد والعباد.

ثناء العلماء والحفاظ عليه:

قال العلامة ابن رجب الحنبلى رحمه الله^(١):

كان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه وبالحديث ومعانيه وفقهه وبالفقه والاستناب والأصول والعربية وله فيها يدٌ طويلة؛ وكان ذا عبادةٍ وتهجد.

وقال الحافظ الذهبى^(٢): عنى بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل

بالفقه، ويجيد تقريره، وبالنحو ويديره، وفى الأصلين، وتصدر للاشتغال، ونشر العلم.

وقال الحافظ ابن كثير^(٣): برع فى علوم متعددة، لا سيما علم التفسير

والحديث والأصلين، فصار فريداً فى بابه فى فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلاً

ونهاراً، وكثرة الانتهاال، ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة منه.

وقال العلامة ابن ناصر الدمشقى: كان ذا فنون من العلوم، وخاصة

الأصول، والتفسير من المنطوق والمفهوم.

وقال القاضى برهان الدين الزرعى -رحمه الله-: ما تحت أديم السماء

أوسع منه علماً.

(١) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (ص ٤٤٨).

(٢) البداية والنهاية لابن كثير (٢٥٣/١٤).

(٣) نقلاً عن مقدمة زاد المعاد للأرنؤوط (ص ٢٤).

قال الحافظ ابن حجر: كان جرئ الجنان ، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف.

نبذة عن عصره^(١):

عاش ابن القيم في عصر دولة المماليك البحرية [٦٧٨-٧٨٤هـ] / (١٢٧٩-١٣٨٢).

أولاً: الأوضاع السياسية:

شهدت سلطنة المماليك في هذه الحقبة فترات عدم استقرار نتيجة عديد من الأسباب يأتي التهديد العسكري الخارجي على رأسها؛ فلقد وقعت دمشق تحت وطأة حكم المغول، حيث كان المغول يمثلون خطراً حريئاً كبيراً يهدد استقرار دولة المماليك، ولما وقعت دمشق تحت وطأتهم ضربوا الناس وعصروهم وأذاقوهم الخزي والذل، وكثر مع ذلك القتل والنهب في ضواحي دمشق، حتى يقال: إنه قُتل من الجند والفلاحين والعامّة نحو المائة ألف إنسان.

وهكذا كان من نتيجة وقوع دمشق تحت وطأة حكم العدو المغولي أن تمادى التتار في جمع المال عن طريق مصادرة أموال الناس وما لديهم من نفائس مما أدى إلى غلاء الأسعار إلى درجة كبيرة بحيث تعذر على الناس الحصول على أقواتهم، زيادة على ذلك كان وجود التتار في دمشق سبباً رئيسياً في هجرة الناس لمنازلهم ، وإغلاق أبواب المدينة وأسواقها.

وترتبط حالة عدم الاستقرار السياسي بهلع الشعب وذعره خشية التعرض لغزو خارجي، والعيش تحت وطأة الحكم الأجنبي، والمعاناة من مختلف مظاهر التعنت والاضطهاد، مما أدى بالتالي إلى تكتلهم الموحد مع قادة الدولة لمواجهة أي هجوم فجائي.

وقد ارتبط بهذا كله الارتفاع التدريجي في أسعار المواد الغذائية ، ولكن ما أن تنتهي حالة التهيب الحربي هذه، ويعود الهدوء إلى البلاد وتطمئن النفوس

(١) انظر: أحوال العامة والمماليك (ص١٢٤).

حتى تأخذ الأسعار في الانخفاض بشكل طبيعي وتلقائي، فيغلب على المجتمع طابع الاستقرار.

كان الممالك يمارسون ضد الشعب الكثير من أعمال العنف والقسوة عن طريق بعث رسائل مجهولة الإمضاء إلى السلطان يثيرون بها شكوكه وهواجسه ضد الأمراء، فيعمل على التخلص منهم كما عانى الشعب الكثير من مظاهر الظلم والقسوة على يد كبار الإداريين في الدولة الذين كانوا يعملون على مصادرة ممتلكاتهم وتسخيرهم في أعمال البناء والتعمير، وحرمانهم من وسائل اللهو البريء في الأعياد والمناسبات الدينية.

وبهذا نرى أن ابن القيم عاش حقبة كانت مليئة بالحروب وعدم الاستقرار السياسي، ومع ذلك كله فقد شرح الله صدره، ويسر له أمره وأمانه على طلب العلم مما يدل على مثابرته وعلو همته.

الأحوال الاقتصادية:

تعتبر الحالة الاقتصادية لأي بلد أو مجتمع إنساني من أكثر المظاهر تأثراً بالوضع السياسي السائد في ذلك المجتمع؛ ذلك أن حدوث أزمة سياسية في سلطنة الممالك كان لابد أن يسبب حالة من التشنج الاقتصادي، فتتأثر عجلة البيع والشراء وتتجمد جميع الأنشطة التجارية في الأسواق، أدى ذلك كله إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي المعاناة من غلاء الأقوات والأغذية في الأسواق فيقاسون الجوع، وعدم القدرة على دفع قيمة ما يحتاجونه من الطعام اللازم مثل القمح والبقول والذرة.

انتهر بعض القضاة في كثير من الأحيان أزمة ارتفاع الأسعار، فلجسوا إلى بيع لحوم الكلاب على أنها لحوم المواشى، وهنا يظهر دور المحتسب، وتشدده مع هؤلاء الغشاشين لمنعهم من هذا البيع الحرام لهدف تحقيق الفائدة المادية الكبيرة.

اتباع بعض سلاطين الممالك عادة إلزام كبار الأمراء والأغنياء من التجار وأصحاب العقار التكفل بإطعام عدد من الفقراء الجوع.

ومن ثم يتوجب على هؤلاء الميسورين توفير الطعام اللازم لهؤلاء الفقراء المسؤولين عنهم حتى تنفجر الأزمة وتنخفض الأسعار، ويستطيعوا القيام بتحصيل أرزاقهم بيسر وسهولة في حدود الأسعار المنخفضة والبضائع الرخيصة. ولا شك أن هذه الصورة تعبيراً صريحاً بمبدأ الشريعة الحنيفة في حق الفقراء بمال الأغنياء، فيصبح فرضاً واجباً يلتزم الأمراء بالقيام به في أوقات المجاعة والغلاء والوباء.

ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في الأقاليم المملوكية ببعضها كأعضاء في جسم واحد، فحينما يحدث غلاء في إقليم الشام يمتد تأثير ذلك إلى مصر فترتفع الأسعار، كذلك عندما تنخفض الأسعار في الأقاليم الأخرى حيث أن كلا الإقليمين جزء من دولة واحدة.

ظاهرة قيام بعض الصيارفة بتزييف النقد وطرحه في الأسواق على أنه عملة حكومية مختومة، ويستمر هذا الوضع فترة من الوقت حتى ينكشف الأمر وتحاول الدولة جاهدة تطهير السوق من العملة المزيفة.

تلاعب الجهاز الحاكم بقيمة الدينار المملوكي من الدراهم حيث تعرضت الدولة أكثر من مرة لظاهرة التضخم المالي نتيجة لعدة أسباب:

أولاً: الإسراف غير المحدود في الصرف على مختلف ألوان البزخ والمتعة والرفاهية.

ثانياً: تناقص قيمة رصيد الدولة من الذهب بسبب زيادة نسبة الوارد على الصادر إلى خزانة الدولة مما يؤدي إلى اختلال ميزان الحالة الاقتصادية في البلاد.

ثالثاً: التضخم المالي الشنيع نتيجة تناقص القيمة الشرائية للدينار المملوكي. رابعاً: التعديل في القيمة النقدية للدينار، أو بالأحرى القيمة الشرائية للدرهم مما يسبب حالة من التوتر المتوالي في الناحية الاقتصادية، وعدم الاستقرار في حركة النشاط التجاري.

الحياة الاجتماعية:

اتسمت الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي بالبساطة الواضحة، حيث كانت وسائل الترفيه محدودة، وأساليب المتعة مقيدة ومراقبة بشدة

وصرامة، إلى جانب صعوبة ارتيادهم مراكز التعليم والثقافة، مما أدى إلى انتشار الجهل والخزعبلات بين فئاتهم المختلفة وعلى ذلك فإنه يمكننا من تتبع هذه الظواهر الاجتماعية أن نبين بعض الملاحظات لخصائص هذه الحقبة من تاريخ سلطنة المماليك:

١- وصول بعض المسؤولين من ذوى الضمائر الميتة إلى المناصب الإدارية العليا مما يعنى ضياع الكثير من الأهداف المهمة نتيجة التسابق لتحقيق الأغراض الخاصة.

٢- حرص فئة من أمراء المماليك الكبار على رفع الظلم عن العامة بمحاولة مشورة السلطان أن يتخذ إجراءات حازمة على كل من تسول له نفسه استغلال ضعف الشعب.

٣- وجود طائفة من العامة المحتاجين ((مرتبين فى الصدقات)) حيث دأبوا على الحضور شهرياً إلى القلعة للحصول على تلك الإعانة الشهرية لأجل القوت اليومي.

٤- كانت المساجد هى الأماكن الآمنة التى يستطيع فيها الضعفاء والمظلومين التصريح عما فى نفوسهم مما يعانونه من الظلم والاضطهاد بحرية تامة دون خوف الوقوع فى يد الأقوياء المتسلطين، إذ توفر لهم فى مراكز ودور العبادة تلك الحرية الفكرية والاطمئنان النفسى والأمان المعنوى.

وفاته^(١):

توفى -رحمة الله عليه- وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس فى الثالث والعشرين من شهر رجب سنة (٧٥١هـ) وصلى عليه من الغد بجامع دمشق الكبير، ثم بجامع الجراح بقرب المقبرة التى دفن فيها بالباب الصغير، وقبره معروف حتى الآن، فهو يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذى وسع منذ أكثر من عشرين سنة، وقد أزيل القبر من موضعه، وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه جنة جنة.

(١) انظر: هدية العارفين (ص ١٥٧)، معجم المؤلفين (ص ١٦٥)، ذيل الطبقات (ص ٤٥٠).

الروح

للإمام الحافظ
شمس الدين ابن قيم الجوزية
توفي سنة (٧٥١هـ)

دراسة وتحقيق
القاضي للمعاني والبلوث

الباب الأول مسائل الروح

المسألة الأولى

فى معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم

قال ابن عبد البر^(١): ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُمِرُّ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

وفى الصحيحين^(٢):

عنه صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة: أنه أمر بقتلى بدر فأتوا فى قلب؛ ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: «يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا».

فقال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جفوا

فقال: «وَالَّذِي يَعْتَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ جَوَابًا».

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِ الْمُتَشَعِّعِينَ إِذَا انْصَرَفُوا عَنْهُ»^(٣).

(١) ابن عبد البر، هو: يوسف بن عبيد الله بن محمد، النمرى، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، ومن الأدباء المؤرخين، باحث عظيم، له الكثير من الرحلات الطويلة إلى غربي الأندلس وشرقها، ولى قضاء لشبونة وشتيرين. له العديد من المصنفات، منها: التمهيد، الاستيعاب، توفى سنة (٤٦٣هـ). انظر: وفيات الأعيان (٣٤٨/٢) الأعلام (٢٤٠/٨).

(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: المغازى، باب: قتل أبى جهل (٣٩٧٦) ومسلم، كتاب: الحنة وصفة تعميها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار (٢٨٧٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) الحديث: أخرجه ابن حبان فى صحيحه (٣٨٨/٧) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه فى سياق أطول من هذا.

وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»^(١). وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة المعلوم والجماد.

والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحى له ويستبشر به .

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا فى كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء :

حدثنا محمد بن عون: ثنا يحيى بن يمان، عن عبد الله بن سمعان زيد بن أسلم، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ»^(٢).

حدثنا محمد بن قدامة الجوهري: ثنا معن بن عيسى القزاز، أخبرنا هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم، عن هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ أَخِيهِ يَعْرِفُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَعَرِّفْهُ، وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرِ لَا يَعْرِفُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ رَدًّا عَلَيْهِ السَّلَامَ».

حدثنا محمد بن الحسين: حدثني يحيى بن بسطام الأصغر، حدثني مسمع، حدثني رجل من آل عاصم الجحدري.

قال: رأيت عاصما الجحدري فى منامى بعد موته بسنتين.

فقلت: أليس قد مت ؟

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الفرة والتحجيل فى الوضوء (٢٤٩).

(٢) الحديث: عزاه الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء (٤٤٧/٤) إلى ابن أبي الدنيا فى القبور، وقال: وفيه عبد الله بن سمعان، ولم أقف على حاله. ثم قال العراقى: ورواه ابن عبد البر فى التمهيد من حديث ابن عباس نحوه، وصححه عبد الحق الإشبيلي.

قال: بلى.

قلت: فأين أنت ؟

قال: أنا والله فى روضة من رياض الجنة: أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبد الله المزنى، فتتلقى أخباركم ؟

قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم ؟

قال: هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح.

قال قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟

قال: نعم نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، ويوم السبت إلى طلوع الشمس.

قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها ؟

قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته .

وحدثنا محمد بن الحسين: حدثنى بكر بن محمد، ثنا حسن القصاب.

قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع^(١) فى كل غداة سبت حتى نأتى الجبان، فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعوا لهم ثم ننصرف.

فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين.

قال: بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها.

حدثنى محمد، ثنا عبد العزيز بن إبان قال: ثنا سفيان الثورى.

قال: بلغنى عن الضحاك.

أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته.

فقليل له: وكيف ذلك ؟

قال: لمكان يوم الجمعة .

(١) محمد بن واسع؛ هو: ابن جابر الأزدي، أبو بكر، أحد الفقهاء الزهاد، اتصف بالورع، من ثقات أهل الحديث، عرض عليه قضاء البصرة ولكنه أبى، وانقطع للعبادة. توفى (١٢٣هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٤٩٩/٩)، تاريخ الإسلام للذهبي (١٥٩/٥).

حدثنا خالد بن خدّاش ثنا جعفر بن سلمان عن أبي التياح قال: كان مطرف^(١) يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج.

قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينور له في سوطه فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره.

فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة.

قلت: وتعلمون عندهم يوم الجمعة؟

قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير.

قلت: وما يقولون؟

قالوا: يقولون سلام.

حدثني محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن أبي بكير، حدثني الفضل بن موفق بن خال سفيان ابن عيينة.

قال: لما مات أبي جرعت عليه جزعاً شديداً، فكنت آتي قبره كل يوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيت يوماً، فبينما أنا جالس عند القبر غلبتني عيناى فتمت، فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشحاً أكفانه عليه سحنة الموتى.

قال: فكأنني بكيت لما رأيته.

قال: يا بني ما أبطأك عني؟

قلت: وإنك لتعلم بمحيي؟

قال: ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتي فأتني فأتني بك؛ ويسر من حولي بدعائك.

قال: فكنت آتية بعد ذلك كثيراً.

(١) مطرف؛ هو: ابن عبد الله بن الشخير الحرشي، العامري، أبو عبد الله، من كبار الزهاد التابعين، له كلمات مأثورة، ثقة فيما رواه من الحديث، توفي سنة (٨٧ هـ) انظر: حلية الأولياء (١٩٨/٢) وفيات الأعيان (٩٧/٢).

حدثني محمد، حدثني يحيى بن بسطام، حدثني عثمان بن سودة الطفاوى
قال: وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة- لما احتضرت رفعت
رأسها إلى السماء.

فقلت: يا ذخرى وذخيرتى ومن عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى، لا
تخذلى عند الموت ولا توحشنى فى قبرى.

قال: فماتت، فكننت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل
القبور، فرأيتها ذات يوم فى منامى
فقلت لها: يا أمه كيف أنت ؟

قالت: أى بنى إن للموت لكربة شديدة وإنى بحمد الله لقي برزخ محمود
نفترش فيه الريحان وتتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور .

فقلت لها: ألك حاجة ؟

قالت: نعم.

قلت: وماهى ؟

قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإنى لأبشر بمجيئك
يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك.

يقال لى: ياراهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر من حولى الأموات .

حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان: ثنا بشر بن منصور.

قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة
على الجنائز. فإذا أمسى وقف على باب المقابر.

فقال: آس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل
حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات.

قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو كما
كنت أدعو.

قال: فيينا أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني.

فقلت: ما أنتم وما حاجتكم ؟

قالوا: نحن أهل المقابر.

قلت: ما حاجتكم ؟

قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك.

فقلت: وما هي ؟

قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها.

قال: قلت: فإني أعود لذلك.

قال: فما تركتها بعد .

حدثني محمد، حدثني أحمد بن سهل: حدثني رشدين بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيب: أن سليم بن عمير مر على مقبرة وهو حافن قد غلبه البول، فقال له بعض أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقابر فبليت في بعض حفرها، فيكي. ثم قال: سبحان الله والله إنني لأستحيي من الأموات كما أستحيي من الأحياء، ولولا الميت يشعر بذلك لما استحيي منه . وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه.

قال عبد الله بن المبارك^(١):

حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أبي أيوب.

قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشروا، وإن رأوا سوءاً.

(١) عبد الله بن المبارك؛ هو: ابن واضح الحنظلي، أبو عبد الرحمن، شيخ الإسلام، السخي الحوادي، أحد المجاهدين، يشتغل بالتجارة. أفنى عمره في الأسفار، صاحب التصانيف، جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. من تصانيفه: كتاب في الجهاد وهو أول من صنف فيه توفي سنة (١٨١هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (٢٥٣/١) والحلية (١٦٢/٨).

قالوا: اللهم راجع به .

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري^(١).

قال: حدثني محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين.

فقال: عفتني.

قال: بم أعظك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عملك. فيكي إبراهيم حتى أتخضل لحيته.

قال ابن أبي الدنيا:

حدثني محمد بن الحسين، حدثني خالد بن عمرو الأموي، حدثنا صدقة بن سليمان الجعفرى.

قال: كانت لى شرة سمجة^(٢) فمات أبي فأثبتت وتدمت على ما فرطت.

قال: ثم زلت أيما زلة فأريت أبي فى المنام .

فقال: أى بنى ما كان أشد فرحى بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين، فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً فلا تخزنى فيمن حولي من الأموات.

قال: فكنت أسمع بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر وكان جارا لى بالكوفة: أسألك إنابة لارجعة فيها ولا حور. يامصلح الصالحين ويا هادى المضلين ويا أرحم الراحمين .

(١) أحمد بن عبد الله بن ميمون بن أبي الحواري، أبو الحسن، الزاهد العابد، طلب العلم ثلاثين سنة، قال عنه ابن معين: أظن أهل الشام يسفهم الله به الغيث، توفى سنة (٢٤٦هـ). انظر: حلية الأولياء (٥/١٠)، تهذيب التهذيب (٣١/١).

(٢) شرة: الشاطئ والرغبة، انظر القاموس المحيط، مادة [شر]. سمجة: من سمح أى قبح. انظر: القاموس المحيط، مادة [سمج]. والمراد شئ قبيح، أى رذيلة.

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة .

وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة.

يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أجزى به عند عبد الله بن رواحة، كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله. ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراً ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائراً فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره، هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. وكذلك السلام عليهم أيضاً، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية»^(١).

وهذا السلام والخطاب والتداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد، وإذا صلى الرجل قرئاً منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغيظوه على ذلك.

قال يزيد بن هارون^(٢): أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن ساس خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف، فانتهى إلى قبر.

قال: فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه فوالله إن قلبي ليقتطان، إذ سمعت صوتاً من القبر: إليك عني لا تؤذني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون، ونحن قوم نعلم ولا نعمل، ولأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذا. فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته .

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (٩٧٤) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(٢) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، أبو خالد الواسطي أحد جهابذة الحفاظ وتقادهم، يضيئ مثل هذا الموضع عن ذكر مآثره ومناقبه رحمه الله تعالى. توفي سنة (٢٠٦هـ). انظر تذكرة الحفاظ (٢٩١/١). تاريخ بغداد (٣٣٧/٤).

وقال ابن أبي الدنيا:

حدثني الحسين بن علي العجلي، ثنا محمد بن الصلت، ثنا إسماعيل ابن عياش عن ثابت بن سليم، ثنا أبو قلابة.

قال: أقبلت من الشام إلى البصرة، فنزلت منزلاً فتطهرت وعليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر: فتمت ثم انتبهت، فإذا صاحب القبر يشكيني. يقول: قد آذني منذ الليلة.

ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نقدر على العمل.

ثم قال: الركعتان اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها.

ثم قال: جرى الله أهل الدنيا خيراً أقرئهم منا السلام، فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال .

وحدثني الحسين العجلي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا مالك بن مغول عن منصور عن زيد بن وهب.

قال: خرجت إلى الجبانة فجلست فيها فإذا رجل قد جاء إلى القبر فسواه ثم تحول إلى فجلس.

قال: فقلت له ماهذا القبر؟

قال: أخ لي.

فقلت: أخ لك؟

فقال: أخ لي في الله رأيته فيما يرى النائم فقلت فلان عشت الحمد لله رب العالمين.

قال: قد قلتها لأن أقدر على أن أقولها أحب إلى من الدنيا وما فيها .

ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنونني فإن فلانا قام فصلى ركعتين لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلى من الدنيا وما فيها.

حدثني أبو بكر التيمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني حميد الطويل عن مطرف بن عبد الله الحرشي.

قال: خرجنا إلى الربيع في زمانه فقلنا ندخل يوم الجمعة لشهودها وطريقنا على المقبرة.

قال: فدخلنا فرأيت جنازة في المقبرة.

فقلت: لو اغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدتها.

قال: فاعتزلت ناحية قريباً من قبر فركعت ركعتين خففتها لم أرض إتقانهما، ونعست فرأيت صاحب القبر يكلمني.

وقال: ركعت ركعتين لم ترض إتقانهما.

قلت: قد كان ذلك.

قال: تعملون ولا تعلمون، ولا نستطيع أن نعمل لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إليّ من الدنيا بجذافيرها.

فقلت: من هاهنا ؟

فقال: كلهم مسلم قد أصاب خيراً.

فقلت: من هاهنا أفضل ؟ فأشار إلى قبر.

فقلت في نفسي: اللهم ربنا أخرج به إلى فأكلمه.

قال: فخرج من قبره فتى شاب.

فقلت: أنت أفضل من هاهنا ؟

قال: قد قالوا ذلك.

قلت: فبأي شيء نلت ذلك ؟ فوالله ما أرى لك ذلك السن، فأقول نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل.

قال: قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصبر عليها فبذلك فضلتهم .

وهذه المرأى وإن لم تصح بمجرده الإثبات مثل ذلك فهي على كثرتها وإنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى.

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتٍ عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ»^(١) يعني ليلة القدر فإذا تَوَاطَّاتِ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى شَيْءٍ كَانَ كَتَوَاطُّو رَأْيِهِمْ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ وَاسْتِقْبَاجِهِ، «وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْهُ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»^(٢) على أننا لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا؛ بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها .
وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنائزه بعد دفنه .

فروى مسلم في صحيحه^(٣):

من حديث عبد الرحمن بن شماس المهرى.
قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الحدار .
فجعل ابنه يقول: ما يبيحك يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكذا ؟ فأقبل بوجهه.
فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإنى كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منى، ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال، لكنت من أهل النار، فلما جعل الله الإسلام فى قلبى لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقلت: ابسط يدك فلأباعك فبسط يمينه.

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: التهجد، باب: فضل من تعار من الليل فضلى (١١٥٨) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.
(٢) الحديث: عزاه العجلونى فى كشف الخفا (٢٤٥/٢) لأحمد فى السنة من قول ابن مسعود موقوفاً عليه. وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (٣٧٥/١)، (٣٧٦).
(٣) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الايمان: باب: كون الإسلام يهدم ما قبله. (١٢١).

قال: فقبضت يدي.

قال: فقال «مالك يا عمرو» ؟

قال: قلت: أردت أن أشتري

قال: «تشتري ماذا» ؟

قلت: أن يغفر لي.

قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله» وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصغه ما أطقت، لأنني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحرجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.

فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم .

وقد ذكر على جماعة من السلف: أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن.

قال عبد الحق^(١): يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة.

وممن رأى ذلك العلي بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك .

(١) عبد الحق؛ هو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين، أبو محمد، ابن الخراط، من علماء الأندلس، كان فقيها حافظا، عالما بالحديث وعلله ورجاله، شارك في الأدب وقول الشعر، الجامع الكبير، توفي سنة (٥٨١هـ). انظر: فوات الوفيات (٢٤٨/١)، الأعلام (١/٢/٣).

وقال الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور^(١):

أخبرنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يحيى بن معين، ثنا مبشر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن الحلاج عن أبيه.

قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله وسن على التراب سناً وقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة خاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك .

قال عباس الدوري^(٢): سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئاً؟

فقال: لا، وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث .

قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، ثنا علي بن أبي موسى الحداد وكان صدوقاً.

قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر.

فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر.

قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي.

قال: ثقه.

قال: كتبت عنه شيئاً؟

قال: نعم.

(١) الخلال؛ هو: أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، مفسر عالم بالحديث واللغة، وهو من كبار الحنابلة، له كثير من التفاسير والكتب، من آثاره: طبقات أصحاب ابن حنبل، تفسير الغريب، توفي سنة (٣١١هـ). انظر: طبقات الحنابلة (١٢/٢)، البداية والنهاية (١٤٨/١١).

(٢) عباس الدوري، هو: ابن محمد بن حاتم بن واقد، أبو الفضل، أحد المحدثين الحفاظ، صاحب يحيى بن معين، له كتاب في الرجال عن ابن معين، توفي سنة (٢٧١هـ). انظر: تهذيب التهذيب (١٢٩/٥)، سير أعلام النبلاء (٢٦٦/٨).

قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وحاتمها.

وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك.

فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ.

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها .

وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون عنده القرآن.

قال: وأخبرني أبو يحيى الناقد.

قال: سمعت الحسن بن الجروي يقول: مررت على قبر أخت لى فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها فجاءني رجل.

فقال: إني رأيت أختك في المنام تقول: جزى الله أبا علي خيراً، فقد انتفعت بما قرأ.

أخبرني الحسن بن الهيثم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر بن التمار.

يقول: كان رجل يحىء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة يس، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يس، ثم قال: اللهم إن كنت قسمت لهذه المسورة ثواباً فاجعله في أهل هذه المقابر، فلما كان في الجمعة التي تليها جاءت امرأة. فقالت: أنت فلان ابن فلانة ؟

قال: نعم.

قالت: إن بنتا لى ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها فقلت: ما أجلسك ها هنا؟ فقالت: إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس وجعل ثوابها لأهل المقابر، فأصابنا من روح ذلك، أو غفر لنا، أو نحو ذلك .

وفي النسائي:

وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «**اقْرَأُوا يَسَّ عِنْدَ مَوْتِكُمْ**»^(١). وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله: «**لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**»^(٢). ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر لوجه .

أحدها: أنه نظير قوله «**لقنوا موتاكم لا إله إلا الله**».

الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه.

بقوله: «**يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ**» [يس: ٢٦، ٢٧]. فيستبشر الروح بذلك فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه.

فإن هذه السورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها للمحتضر .

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول وهو في السياق وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال:

«**يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ**» [يس: ٢٦، ٢٧]. وقضى .

الثالث: أن هذا عمل الناس وعاداتهم قديما وحديثا يقرأون يس عند المحتضر .

الرابع: الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «**اقْرَأُوا يَسَّ عِنْدَ مَوْتِكُمْ**» قراءتها عند القبر لما أخلوا به وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم .

الخامس: إن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود، وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يشاب على ذلك، لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع، وهو عمل وقد انقطع من الميت.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت (٣١٢١).

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتي (٩١٦) لا إله إلا الله وابن ماجه، كتاب: ما جاء في الجنائز، باب: ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله (١٤٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا.

فقال: ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالهم وأعمالهم.

ثم قال: ذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فَيَسَلُّمْ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

ويروى هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: «فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» .

قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ حَتَّى يَقُومَ» .

واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَخٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى رَوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»^(١).

قال: وقال سليمان بن نعيم: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم.

فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون أتفقه منهم ؟

قال: نعم وأرد عليهم.

قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: السلام عليكم أهل الديار الحديث. قال وهذا يدل على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه ودعاء من يدعو له .

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: المناسك، باب: زيارة القبور (٢٤٠١)، والإمام أحمد في مسنده (٥٢٧/٢).

قال أبو محمد: ويذكر عن الفضل بن الموفق^(١).

قال: كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة، فأكثر من ذلك فشهدت يوماً جنازة في المقبرة التي دفن فيها فتعجلت لحاجتي، ولم آت فلما كان من الليل رأيته في المنام.

فقال: لى يابنى لِمَ تأتيني ؟

قلت له: يا أبت وإنك لتعلم بى إذا أتيتك ؟

قال: أى والله يابنى ما أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلى، وتعد عندى ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك حتى تحوز القنطرة .

قال ابن أبي الدنيا:

حدثني إبراهيم بن بشار الكوفي قال: حدثني الفضل بن الموفق فذكر القصة.

وصح عن عمرو بن دينار^(٢) أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده وإنهم ليغسلونه ويكفونونه وإنه لينظر إليهم. وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده.

ويدل على هذا أيضا: ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فائدة وكان عبثا، وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ يَا فَلَانُ ابْنَ فَلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ،

(١) الفضل بن الموفق، هو: ابن أبي المتتد التقي، أبو الجهم الكوفي، ابن خال سفيان بن عيينة، ويقال ابن عمته. كان شيخاً صالحاً رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب التهذيب (٣/٣٩٦).

(٢) عمرو بن دينار؛ هو: الحمصي، أبو محمد، الأرمي، أحد فقهاء مكة، كان نبياً في الحديث، وثقة النسائي، قال ابن المديني؛ له خمسمائة حديث: توفي سنة (١٢٦ هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٨/٣٠)، تاريخ الإسلام، للذهبي (٥/١١٤).

ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدًا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرضدنا رَحِمَكَ اللَّهُ ولكِنكم لاتسمعون. فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنت رَضِيتَ بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا. فإن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق بنا ما يُعِدُّنا عند هذا وقد لُقِّنَ حُجَّتَهُ ويكون الله ورسولُهُ حَجِيحَهُ دُونَهُمَا»

فقال: رجل يارسول الله فإن لم يعرف أمه ؟

قال: «يُنْسِبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَاءً»^(١).

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما جرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها، وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف، تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر، بل سنه الأول للآخر، ويقتدى فيه الآخر بالأول، فلو أن المخاطب يسمع وإلا كان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم، وهذا وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانته .

وقد روى أبو داود في سننه^(٢) بإسناد لا بأس به: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال: «سَلُّوا لِأَخِيكُمْ التَّيْبِتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». فأخبر أنه يسأل حينئذ وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ قُرْعَ بَغَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُنْصَرِفِينَ».

(١) الحديث: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٩/٨ ، ٢٥٠).

(٢) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف (٣٢٢١) من حديث عثمان بن عفان.

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين:

قال: مات أخ لى فرأيتَه فى النوم.

فقلت: يا أخى ماكان حالك حين وضعت فى قبرك؟

قال: أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لى لهلكت .

قال شبيب بن شيبه^(١): أوصتنى أُمى عند موتها .

فقلت: يابنى إذا دفنتنى فقم عند قبرى

وقل: يا أم شبيب قولى لإله إلا الله. فلما دفنتها قمت عند قبرها.

فقلت: يا أم شبيب قولى: لا إله إلا الله، ثم انصرفت. فلما كان من الليل رأيتها فى النوم.

فقلت: يابنى كدت أن أهلك لولا أن تداركنى لإله إلا الله فقد حفظت وصيتى يا بنى .

وذكر ابن أبى الدنيا :

عن تماضر بنت سهل - امرأة أيوب بن عيينة .

قالت: رأيت سفيان بن عيينة فى النوم.

فقال: جزى الله أخى أيوب عنى خيراً فإنه يزورنى كثيراً وقد كان عندى اليوم.

فقال: أيوب: نعم. حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره .

وصح عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن شهر بن حوشب أن الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متأخيين.

(١) شبيب بن شيبه؛ هو: ابن عبد الله التميمي، المنقرى، أبو معمر، كان أديباً للملوك، واشتهر بفصاحته، وكان يتميز بدهائه، كان شريفاً يحالـس الفقراء، توفى سنة (١٧٠هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٣٠٧/٤)، ميزان الاعتدال (٤٤١/١).

قال: صعب لعوف: أى أخى أينما مات قبل صاحبه فليترايا^(١) له.

قال: أو يكون ذلك؟

قال: نعم.

فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه.

قال: قلت أى أخى.

قال: نعم.

قلت: ما فعل بكم؟

قال: عُقر لنا بعد المصائب.

قال: ورأيت لمعة^(٢) سوداء فى عنقه.

قلت: أى أخى ما هذا؟

قال: عشرة دنانير استسلفتها من فلان اليهودى فهن فى قرنى فاعطوه إياها، واعلم أى أخى أنه لم يحدث فى أهلى حدث بعد موتى إلا قد لحق بى خيره حتى هرة لنا ماتت منذ أيام.

واعلم أن بنتى تموت إلى ستة أيام فاستوصوا بها معروفًا.

فلما أصبحت قلت إن فى هذا لمعلما فأتيت أهله.

فقالوا: مرحبًا بعوف أهكذا تصنعون بركة إخوانكم؟ لم تقرنا منذ مات صعب.

قال: فاعتللت بما يعتل به الناس فنظرت إلى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه، فوجدت الصرة التى فيها الدنانير فبعثت بها إلى اليهودى.

(١) يترأى: يفسح عن خنائه. انظر: القاموس المحيط، مادة [رأى].

(٢) اللعة: البقعة السوداء. انظر: القاموس المحيط، مادة [لمع].

فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟

قال: رحم الله صعباً كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي له.

قلت: لتخبرني.

قال: نعم أسلفته عشرة دنانير فنبذتها إليه.

قال: هي والله بأعيانها.

قال: قلت: هذه واحدة.

قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟

قالوا: نعم حدث فينا كذا حدث فينا كذا.

قال: قلت اذكروا.

قالوا: نعم هرة ماتت منذ أيام فقلت هاتان اثنتان.

قلت: أين ابنة أخي؟

قالوا: تلعب فأتيت بها فمستتها فإذا هي محمولة.

فقلت: استوصوا بها معروفًا مضت ستة أيام .

وهذا من فقه عوف رحمه الله وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة وهي في القرن، ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما في الرؤيا فجزم عوف بصحة الأمر فأعطى اليهودي الدنانير.

وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعملهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك.

ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهي لأيتامه وورثته إلى يهودى بمنام ؟ ونظير هذا من الفقه الذى خصهم الله به دون الناس قصة ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره.

قال أبو عمرو: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا أبو الزبياح روح بن الفرغ، ثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدنى، ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصارى عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يَا ثَابِتُ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟»^(١).

قال مالك: فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدًا.

قال أبو عمرو: روى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطاء الخراساني، حدثني ابنة ثابت بن قيس بن شماس.

قالت: لما نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢].

دخل أبوها بيته وأغلق بابه ففقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل إليه يسأله ما خبره؟

قال: أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملي، قال: «لَسْتُ مِنْهُمْ، بَلْ تَعِيشُ بِخَيْرٍ وَتَمُوتُ بِخَيْرٍ».

قال: ثم أنزل الله ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ مَخْطَلٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣]. فأغلق بابه وطلق يبكي ففقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه فأخبره، فقال: يا رسول الله إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي، فقال: «لَسْتُ مِنْهُمْ بَلْ تَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ».

(١) الحديث: أخرجه الطبري في تفسيره، عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا فَوْقَ نَذْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، وابن حبان في صحيحه (١٢٦/١٢٥/١٢٦).

قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما التقوا أو انكشفوا قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قُتلا، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل مسلم من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه .

فقال له: أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إنني لما قُلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند خيائه فرس يستن في طولله، وقد كُفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رجل فأت خالداً فمره أن يبعث إلي درعي فأخذها، وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -يعني أبا بكر الصديق- فقل له: أن عليّ من الدين كذا وكذا وفلان من رقيق عتيق وفلان.

فأتى الرجل خالداً فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته .

قال: ولانعلم أحداً أجزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله انتهى ما ذكره أبو عمر. فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابه معه على العمل بهذه الرؤيا وتنفيذ الوصية بها والتزاع الدرع ممن هي في يده بها وهذا محض الفقه.

وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعى من الزوجين ما يصلح له دون الآخر بقرينة صدقه فهذا أولى.

وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعى للحائض بوجوه الأجر إلى جانبها، وبمعاقلة القمط^(١).

قد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة تكون لها فإن ذلك من أظهر الأدلة على الزوج. وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من اللوث.

(١) القمط: جبل تُشدُّ به الاحصاص وقوائم الشاة للذبح، انظر: القاموس المحيط، مادة [قمط].

وقد شرع سبحانه قبول قول المدعين لتركه ميتهم إذا مات في السفر وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين فأطلع الورثة على خيانة الوصيين فإنهما يحلفان بالله ويستحقانه وتكون أيمانهما أولى من أيمان الوصيين، وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة وهي في آخر القرآن نزولا ولم ينسخها شيء وعمل بها الصحابة بعده، وهذا دليل على أنه يقضى في الأموال باللوث وإذا كان الدم يباح باللوث في القسامة فلأن يقضى باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأموال أولى وأحرى. وعلى هذا العمل ولادة العدل في استخراج السرقات من السراق، حتى إن كثيراً ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله.

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة، ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك بل حكاه عنه تقريراً له. وأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين اللتين ادعتا الولد للصغرى بالقرينة التي ظهرت له.

لما قال: آتوني بالسكين أشق الولد بينكما.

فقلت الكبرى: نعم، رضيت بذلك للتسلي بفقد ابن صاحبتها.

وقالت الأخرى: لاتفعل هو ابنها فقضى به لها للشفقة والرحمة التي قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى ويبقى حياً وتنظر إليه .

وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها. وشريعة الإسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته وهل الحكم بالقافة وإلحاق النسب بها للاعتماد على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالباً؟ والمقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لاتنصرف عن كثير من هذه القرائن، بل هي أقوى من مجرد وجوه الآجر ومعاهد القمط وصلاحيه المتناع المدعى دون الآخر في مسأله الزوجين والصانعين. وهذا ظاهر لاخفاء به وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته، وبالله التوفيق والمقصود .

جواب المسائل: وإن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفصيلها فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى .

المسألة الثانية

هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذكر أم لا؟

فهى أيضاً مسألة شريفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة، وأرواح منعمة .

فالمعذبة: فى شغل بما هى فيه من العذاب عن التزاور والتلاقى .

والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتلاقى وتتزاور وتتذكر ما كان منها فى الدنيا وما يكون من أهل الدنيا. فتكون كل روح مع رفيقها الذى هو على مثل عملها، وروح نبيينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فى الرفيق الأعلى. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]. وهذه المعية ثابتة فى الدنيا وفى دار البرزخ والمرء مع من أحب فى هذه الدور الثلاثة .

وروى جرير، عن منصور، عن أبى الضحى عن مسروق.

قال: قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لنا أن نفارقك فى الدنيا فإذا مت رفعت فوقنا، فلم نرك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

قال الشعبي^(١): جاء رجل من الأنصار وهو يبكى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

فقال: «ما يُبكىكَ يا فلان؟»

فقال: يا نبى الله، والله الذى لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من أهلى ومالى، والله الذى لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من نفسى وأنا أذكرك أنا وأهلى فأتأخذ فى كذا حتى أراك، فذكرت موتك وموتى فعرفت أنى لن أجامعك إلا فى الدنيا

(١) الشعبي؛ هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار، الحميرى، أبو عمرو؛ من أئمة التابعين، يضرب المثل بحفظه، ولد ونشأ بالكوفة، كان نديماً وسميراً لعبد الملك بن مروان، وكان فقيهاً شاعراً، توفى سنة (١٠٣هـ). انظر تهذيب التهذيب (٦٥/٥)، الوفيات (٢٤٤/١).

وأنت ترفع في النبين، وعرفت أني إن دخلت الجنة كنت في أدنى منزلة منك فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً﴾^(١). وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخِلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧: ٣٠].

أي ادخلي في جملة من هم، وهذا يقال للروح عند الموت . وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتذكروا الساعة فبدعوا إبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم بموسى فلم يكن عنده منها علم، حتى أجمعوا الحديث إلى عيسى. فقال عيسى: عهد الله إلي فيما دون وجبتها، فذكر خروج الدجال. فقال: فأهبط فأقتله، ويرجع إلى بلادهم فتستقبلهم بأجوح ومأجوح وهم من كل حذب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فيدعون فيميتهم، فتجأر الأرض إلى الله من ريحهم، ويجأرون إلى فادعوا ويرسل الله السماء بالماء فيحمل أجسامهم فيقذفها في البحر، ثم ينسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، فعهد الله إلى إذا كان كذلك فيان الساعة من الناس كالحامل المتمدن لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهار. وذكره الحاكم والبيهقي وغيرهما^(٢). وهذا نص في تذاكر الأرواح العلم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم أحياء يستبشرون بنعمه من الله وفضل.

(١) الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٠٨/٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر في تفسيره.

(٢) الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرک (٤٥٣، ٤٥٢/٢).

وهذا يدل على تلاقهم من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهم عند ربهم يرزقون وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون .
 الثاني: أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم .
 الثالث: أن لفظ يستبشرون يفيد فى اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضًا مثل يتباشرون وقد تواترت المراتى بذلك .
 فمنها ما ذكره صالح بن بشر^(١) قال: رأيت عطاء المسلمى فى النوم بعد موته.
 فقلت له: يرحمك الله، لقد كنت طويل الحزن فى الدنيا.
 فقال: أما والله لقد أعجبتنى ذلك فرحا وسرورًا دائمًا.
 فقلت: فى أى الدرجات أنت؟
 قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .
 وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيان الثورى فى النوم.
 فقلت له: ما فعل الله بك؟
 قال: لقيت محمدًا وحزبه .
 وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك بعد موته.
 فقلت: أليس قد مت؟
 قال: بلى.
 قلت: فما صنع الله بك؟
 قال: غفر لى مغفرة أحاطت بكل ذنب.
 قلت: فسفیان الثورى؟
 قال: بئح، ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

(١) صالح بن بشر؛ هو: ابن وادع المري، أبو بشر كان رجلاً صالحاً، كان من عباد أهل البصرة وقرائهم، غلب عليه الخير والصلاح. توفى سنة (١٧٢هـ) انظر: حلية الأولياء (١٦٥/٦)، تهذيب التهذيب (١٨٩/٢).

وذكر ابن أبي الدنيا:

من حديث حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن يقطعة بنت راشد.
 قالت: كان مروان المحلمي لي جاراً وكان قاضياً مجتهداً.
 قالت: فمات فوجدت عليه وجداً شديداً.
 قالت: فرأيت فيما يرى النائم.
 قلت: أبا عبد الله ما صنع بك ربك؟
 قال: أدخلني الجنة.
 قلت: ثم ماذا؟
 قال: ثم رفعت إلى أصحاب اليمين.
 قلت: ثم ماذا؟
 قال: ثم رفعت إلى المقربين.
 قلت: فمن رأيت من إخوانك؟ قال رأيت الحسن وابن سيرين وميمون بن سباه.
 قال حماد: قال هشام بن حسان فحدثني أم عبد الله - وكانت من خيار نساء أهل البصرة -
 قالت: رأيت فيما يرى النائم كأنني دخلت داراً حسنة ثم دخلت بمستاناً،
 فذكرت من حسنة ما شاء الله. فإذا أنا فيه برجل متكئ على سرير من ذهب
 وحوله الوصفاء بأيديهم الأكواب.
 قالت: فإني لمتعجة من حسن ما أرى.
 إذ قيل: هذا مروان المحلمي أقبل، فوثب فاستوى جالساً على سريره.
 قالت: واستيقظت من منامي، فإذا جنازة مروان قد مرَّ بها على بابي تلك الساعة.
 وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها.

قال ابن أبي الدنيا^(١):

حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، أخبرني فضيل بن سليمان النميري،
حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي ليبة عن جده.

قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور، وجدت عليه أم بشر وجدًا شديدًا.
فقلت: يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى سلمة، فهل تتعارف
الموتى، فأرسل إلي بشر بالسلام؟

فقال رسول صلي الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا أُمَّ بَشْر
إِنَّهُمْ لَيَتَعَارَفُونَ كَمَا تَتَعَارَفُ الطَّيْرُ فِي رُؤُوسِ الشَّجَرِ».

وكان لا يهلك مالك من بنى سلمة إلا جاءته أم بشر.

فقلت: يا فلان عليك السلام.

فيقول: وعليك

فتقول: اقرأ على بشر السلام .

وذكر ابن أبي الدنيا:

من حديث سفيان ، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير.

قال: أهل القبور يتوكفون^(٢) الأخبار، فإذا أتاهم الميت.

قالوا: ما فعل فلان؟

فيقول: صالح. ما فعل فلان يقول صالح. ما فعل فلان.

فيقول: ألم يأتكم أو ما قدم عليكم؟

فيقولون: لا .

فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا .

وقال صالح المري: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت، فتقول أرواح
الموتى للروح التي تخرج إليهم: كيف كان مأواك وفي أي الجسد كنت في
طيب أم خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البكاء .

(١) الحديث: عزاه الحافظ في الإصابة (٢٩١/٧)، لابن أبي الدنيا في القبور.

(٢) يتوكفون: يتعهدون، انظر: القاموس المحيط، مادة [وكف].

وقال عبيد بن عمير أيضاً: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر الركب ما فعل فلان ما فعل فلان، فإذا قال توفي ولم يأتهم. قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية.

وقال سعيد بن المسيب^(١): إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب. وقال عبيد بن عمير: لو أني آنس من لقاء من مات من أهلي لألفاني قد مات كمدًا. وذكر معاوية بن يحيى، عن عبد الله بن سلمة، أن أبا رهم المسمعي حدثه، أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ إِذَا فُيِّضَتْ تَلَقَّاهَا أَهْلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَمَا يَتَلَقَّى الْبَشِيرُ فِي الدُّنْيَا.

فَيَقُولُونَ: انظُرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ. فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ؟ وَمَاذَا فَعَلَتْ فَلَانَةٌ؟ وَهَلْ تَزَوَّجَتْ فَلَانَةٌ؟ فَإِذَا سَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ قَبْلَهُ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلِي. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فَيُنْسَسَ الْأُمُّ وَيُنْسَسَ الْمَرْيُوءَةُ».

وقد تقدم حديث يحيى بن بسطام حدثني مسمع بن عاصم .

قال: رأيت عاصمًا الجحدري في منامي بعد مائة بسنتين.

فقلت: أليس قد مات؟

قال: بلى.

قلت: وأين أنت؟

قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فتتلقى أخباركم.

قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟

قال: هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح.

(١) سعيد بن المسيب؛ هو: ابن حزن، أبو محمد المخزومي، إمام جليل من أئمة التابعين الكبار، والصالحين الأخيار. توفي رحمه الله تعالى سنة (٩٠ هـ). انظر: طبقات ابن سعد (٨٨/٥)، وحقية الأولياء (١٦١/٢).

المسألة الثالثة

هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟

فشاهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى، والحس والواقع من أعدل الشهود بها، فتلتقى أرواح الأحياء والأموات كما تلتقى أرواح الأحياء. وقد قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢].

قال أبو عبد الله ابن منذة:

ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن حسين الجرائني، ثنا جدي أحمد بن شعيب، ثنا موسى بن أعين عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقى في المنام فينساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها .

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره:

ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا الحسين، ثنا عامر ثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا﴾.

قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فينذاكران ويتعارفان.

قال [الأول]: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس وهذا أحد القولين في الآية، وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولاً، والمرسلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة، ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى.

والقول الثاني: في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفى وفاة النوم، فمن استكملت أجلها أمسكها عنده، فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكملة.

واختار شيخ الإسلام هذا القول .

وقال: عليه يدل القرآن والسنة.

قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاهها وفاة النوم، وأما التي توفاهها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال، بل هي قسم ثالث والذي يرجح هو القول الأول، لأنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة الموت، ووفاة صغرى وهي وفاة النوم.

وقسم الأرواح قسمين: قسمًا قضى عليها بالموت فأمسكها عنده وهي التي توفاهها وفاة الموت، وقسمًا لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها، وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكيمين للوفاتين المذكورتين أولاً، فهذه ممسكة وهذه مرسله، وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاهها في منامها، فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمي وفاة موت ووفاة نوم - ولم يقل والتي لم تمت في منامها - فإنها من حين قبضت ماتت، وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك فيمسك التي قضى عليها الموت ولمن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى: ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ بعد أن توفاهها وفاة النوم فهو سبحانه توفاهها أولاً وفاة نوم، ثم قضى عليها الموت بعد ذلك.

والتحقيق: أن الآيه تتناول النوعين فإنه سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم ووفاة موت، وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى، ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة، ويرسل نفس من لم يميت فقوله: ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ تتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام، وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلمه الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواء وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهد وأدلة .

وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحدًا من العالمين.

وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر، وربما أخبره عن أمور يقطع الحى أنه لم يكن يعرفها غيره، وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله لعوف بن مالك ما قال له. وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس إخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من الدين. وقصة صدقة بن سليمان الجعفرى وإخبار ابنة له بما عمل من بعده، وقصة شبيب بن شيبه ويقول أمه له بعد الموت جزاك الله خيراً حيث لقنها لا إله إلا الله، وقصة الفصل بن الموفق مع ابنه وإخباره إياه بعلمه بزيارته .

وقال سعيد بن المسيب: التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي.

فقال أحدهما للآخر: إن مت قبلى فالتقى فأخبرنى ما لقيت من ربك، وإن أنا مت قبلك لقيتك فأخبرتك .

فقال الآخر: وهل تلتقى الأموات والأحياء؟

قال: نعم أرواحهم فى الجنة تذهب حيث شاءت.

قال: فمات فلان فلقى فى المنام، فقال توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط.

وقال العباس بن عبد المطلب: كنت أشتهى أن أرى عمر فى المنام، فما رأيته إلا عند قرب الحول، فرأيت يمسح العرق عن جبينه وهو يقول: هذا أوان فراغى إن كاد عرشى ليهبط لولا أن لقيت رعوفاً رحيماً .

ولما حضرت شريح بن عابد الثمالى الوفاة دخل عليه عفيف بن الحارث وهو وجود بنفسه.

فقال: يا أبا الحجاج إن قدرت على أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا بما ترى فافعل.

قال: وكانت كلمة مقبولة فى أهل الفقة.

قال: فمكث زماناً لا يراه ثم رآه فى منامه.

فقال له: أليس قد مت؟

قال: بلى.

قال: فكيف حالك؟

قال: تجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يهلك منا إلا الأحرار.

قلت: وما الأحرار؟

قال: الذين يشار إليهم بالأصابع في الشيء .

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة فدفع إلى تفاحات فأولتهن الولد.

فقلت: أى الأعمال وجدت أفضل؟

فقال: الاستغفار يابنى. ورأى مسلمة بن عبد الملك بن عبد العزيز بعد موته.

فقال: يا أمير المؤمنين، ليت شعري إلى أى الحالات صرت بعد الموت؟

قال: يامسلمة هذا أوان فراغى والله ما استرحت إلا الآن.

قال: قلت فأين أنت يا أمير المؤمنين.

قال: مع أئمة الهدى فى جنة عدن .

وقال صالح البراد^(١): رأيت زرارة بن أوفى بعد موته.

فقلت: رحمك الله ماذا قيل لك وماذا قلت؟ فأعرض عني.

قلت: فما صنع الله بك؟

قال: تفضل علىَّ بحوده وكرمه.

قلت: فأبو العلاء بن يزيد أخو مطرف؟

قال: ذاك فى الدرجات العلى.

قلت: فأى الأعمال أبلغ فيما عندكم؟

قال: التوكل وقصر الأمل.

(١) صالح البراد، هو: من علماء أهل البصرة، له ترجمة فى ثقات ابن حبان (٤٥٥/٦)، والتاريخ الكبير (٢٧٤، ٢٧٣/٢).

وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن يسار بعد موته فسلمت عليه فلم يرد على السلام.

فقلت: ما يمنعك أن ترد السلام؟

قال: أنا ميت فكيف أرد عليك السلام.

فقلت له: ماذا لقيت بعد الموت؟

قال: لقيت والله أهوالاً وزلازل عظيماً شديداً.

قال قلت له: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات، وضمن عنا التبعات.

قال: ثم شفق مالك شهقة خرو مغلثباً عليه.

قال: فلبث بعد ذلك أياماً مريضاً ثم انصدع قلبه فمات .

وقال سهيل أخو حزم: رأيت مالك بن دينار بعد موته فقلت: يا أبا يحيى ليت شعري، ماذا قدمت به على الله ؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله عز وجل.

ولما مات رجاء بن حيوة^(١) رآته امرأة عابدة.

فقالت: يا أبا المقدم إلى ما صرتم؟

قال: إلى خير، ولكن فرعنا بعدكم فرعة ظننا أن القيامة قد قامت.

قال قلت: ومم ذلك؟

قال: دخل الجراح وأصحابه الجنة بأنقالهم حتى ازدحموا على بابها.

(١) رجاء بن حيوة؛ هو: ابن جرول الكندي، أبو المقدم، كان واعظاً فصيحاً، عالماً، وكان شيخ أهل الشام في عصره، كان ملازماً لعمر بن عبد العزيز في عهدى الإمارة والخلافة، توفي سنة (١١٢هـ). انظر: حلية الأولياء (١٧٠/٥)، تهذيب التهذيب (٢٦٥/٣).

وقال جميل بن مرة^(١): كان مورك العجلى لى أخوا وصديقاً.
 فقلت له ذات يوم: أين مات قبل صاحبه فليأت صاحبه فليخبره بالذى صار إليه.
 قال: فمات مورك فرأت أهلى فى منامها كأنه أتاناً كما يأتى، ففرع الباب
 كما كان يقرع.
 قالت: فقممت ففتحت له كما كنت أفتح.
 وقلت: ادخل يا أبا المعتمر إلى باب أخيك.
 فقال: كيف أدخل وقد ذقت الموت، إنما جئت لأعلم جميلاً بما صنع الله
 بى أعلميه إنه قد جعلنى فى المقربين .
 ولما مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه حزناً شديداً فرآه فى
 المنام فى حال حسنة.
 فقال: يا أخى قد أراك فى حال يسرنى فما صنع الحسن.
 قال: رفع فوقى سبعين درجة.
 قلت: ولم ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه؟
 قال: ذاك بطول حزنه.
 وقال ابن عيينة: رأيت سفيان الثوري فى المنام فقلت: أوصنى، قال: أقل من
 معرفة الناس.
 وقال عمار بن سيف: رأيت الحسن بن صالح فى منامى.
 فقلت: قد كنت متمنياً للقاءك فماذا عندك فتخبرنا به؟
 فقال: أبشر فإنى لم أر مثل حسن الظن بالله شيئاً .
 ولما مات ضيغم العابد رآه بعض أصحابه فى المنام.

(١) جميل بن مرة: هو: جميل ابن مرة الشيباني البصري، قال الإمام أحمد عنه: ما أعلم إلا
 خيراً. انظر: تهذيب التهذيب (٣١٦/١).

فقال: أما صليت على؟

قال: فذكرت علة كانت.

فقال: أما لو كنت صليت على ربحت رأسك .

ولما ماتت رابعة رأتها امرأة من أصحابها وعليها حلة استبرق وخمار من سندس، وكانت كفتت في جبة وخمار من صوف.

فقالت لها: ما فعلت الحبة التي كفتتك فيها وخمار الصوف؟

قالت: والله إنه نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترين على وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين، ليكمل لي ثوابها يوم القيامة.

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين، أيام الدنيا؟

فقالت: وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله لأوليائه؟

فقلت لها: فما فعلت عبدة بنت كلاب؟

فقالت: هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى.

قالت قلت: وبم وقد كنت عند الناس أعبد منها؟

فقالت: إنها لم تكن تبالي على أى حال أصبحت من الدنيا أو أمست.

فقلت: فما فعل أبو مالك - تعنى ضيغماً؟

فقالت: يزور الله تبارك وتعالى متى شاء.

قالت: قلت فما فعل بشر بن منصور؟

قالت: بخ، بخ، أعطى والله فوق ما كان يأمل.

قالت قلت: مربي بأمر أتقرب به إلى الله تعالى.

قالت: عليك بكثرة ذكر الله فيوشك أن تغتبطى بذلك في قبرك.

ولما مات عبد العزيز بن سليمان العابد رآه بعض أصحابه وعليه ثياب خضر، وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ.

فقال: كيف كنت بعدنا، وجدت طعم الموت، وكيف رأيت الأمر هناك؟

قال: أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه إلا أن رحمة الله وارت عنا كل عيب وما تلقانا إلا بفضلله .

وقال صالح بن بشر: لما مات عطاء السلمي رأيت في منامي.

فقلت: يا أبا محمد أأنت في زمرة الموتى؟

قال: بلى.

قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟

قال: صرت والله إلى خير كثير ورب غفور شكور.

وقال: قلت أما والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنيا.

فتيسم وقال: والله لقد أعقبتني ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً.

فقلت: ففي أى الدرجات أنت؟

قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

ولما مات عاصم الجحدري رآه بعض أهله في المنام.

فقال: أليس قد مت؟

قال: بلى.

قال: فأين أنت؟

قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فتتلقى أخباركم.

قال قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟

قال: هيات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح .

وروى الفضيل بن عياض بعد موته فقال: لم أر للعبد خيراً من ربه .

وكان مرة الهمداني قد سجد حتى أكل التراب جبهته، فلما مات رآه رجل من أهله في منامه، وكان موضع سجوده كهنة الكوكب الدري.

فقال: ما هذا الأثر الذي أرى بوجهك؟

قال: كسى موضع السجود بأكل التراب له نوراً.

قال: قلت: فما منزلتك في الآخرة؟

قال: خير منزل دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموتون .

وقال أبو يعقوب القارى: رأيت في منامى رجلاً آدمًا طويلاً والناس يتبعونه.

قلت: من هذا؟

قالوا: أويس القرنى فاتبعته.

فقلت: أوصنى يرحمك الله فكلح في وجهي.

فقلت: مسترشد فأرشدني رحمك الله، فأقبل على.

فقال: اتبع رحمة الله عند محبته، واحذر نقمته عند معصيته، ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك، ثم ولى وتركنى .

وقال ابن السماك: رأيت مسعراً في النوم.

فقلت: أى الأعمال وجدت أفضل؟

قال: مجالس الذكر.

وقال الأجلح: رأيت سلمة بن كهيل في النوم.

فقلت: أى الأعمال وجدت أفضل؟

قال: قيام الليل .

وقال أبو بكر ابن أبى مريم: رأيت وفاء بن بشر بعد موته.

فقلت: ما فعلت يا وفاء؟

قال: نجوت بعد كل جهد.

قلت: فأى الأعمال وجدتها أفضل؟

قال: البكاء من خشية الله عز وجل .

وقال الليث بن سعد، عن موسى بن وردان: أنه رأى عبد الله بن أبى حبيبة بعد موته.

فقال: عرضت على حسناتي وسيثاتي، فرأيت في حسناتي حبات رمان النقطتين فأكلتهن، ورأيت في سيثاتي خيطي حرير كانا في قلنسوتي .

وقال سنيد بن داود: حدثني ابن أخي جوهرية بن أسماء.

قال: كنا بعبادان فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبداً فمات بها في يوم شديد الحر.

فقلت: نبرد ثم نأخذ في جهازه، فنمت فرأيت كأنني في المقابر فإذا بقبة جوهر تتلألأ حسناً، وأنا أنظر إليها إذ انفلقت فأشرفت منها جارية ما رأيت مثل حسنها، فأقبلت علي.

فقلت: بالله لا تحبسه عنا إلى الظهر .

قال: فانتبهت فرعاً وأخذت في جهازه وحفرت له قبراً في الموضع الذي رأيت فيه القبة فدفنته فيه .

وقال عبد الملك بن عتاب الليثي: رأيت عامر بن قيس في النوم.

فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟

قال: ما أريد به وجه الله عز وجل .

وقال يزيد بن هارون: رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنام.

فقلت: ما فعل بك ربك؟

قال: غفر لي.

قلت: بماذا؟

قال: بالصوم والصلاة.

قلت: رأيت منصور بن زاذان؟

قال: هيئات ذاك نرى قصره من بعيد .

وقال يزيد بن نعمة: هلك جارية في طاعون الجارف فلقبها أبوها بعد موتها.

فقال لها: يا بنية أخبرني عن الآخرة.

قالت: يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعلمون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها.

وقال كثير بن مرة: رأيت في منامي كأنني دخلت درجة علياء في الجنة فجعلت أطوف بها وأتعجب منها، فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية منها فذهبت حتى سلمت عليهن.

ثم قلت: بما بلغت هذه الدرجة؟

قلن: بسجادات وتكبيرات .

وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز: عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: اتته عمر بن عبد العزيز ليلة فقال: لقد رأيت رؤيا معجبة.

قالت، فقلت: جعلت فداك فأخبرني بها.

فقال: ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح، فلما طلع الفجر خرج فصلى ثم عاد إلى مجلسه.

قالت: فاعتنمت خلوته.

فقلت: أخبرني بالرؤيا التي رأيت.

قال: رأيت كأنني رفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر، وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفضة، وإذا خارج قد خرج من ذلك القصر.

فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل ذلك القصر.

قال: ثم أن آخر خرج من ذلك القصر: أين أبو بكر الصديق أين ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل القصر.

ثم خرج آخر فنأدى: أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر حتى دخل القصر.
 ثم خرج آخر فنأدى: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر.
 ثم خرج آخر فنأدى: أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر.
 ثم إن آخر خرج فنأدى: أين عمر بن عبد العزيز؟
 قال عمر: فقممت حتى دخلت ذلك القصر.

قال: فدفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوم حوله
 فقلت بيني وبين نفسي: أين أجلس؟ فجلست إلى جنب عمر بن الخطاب.
 فظرت فإذا أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا عمر عن
 يساره، فتأملت فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي بكر رجل.
 فقلت: من هذا الرجل الذي بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين
 أبي بكر؟

فقال: هذا عيسى ابن مريم.

فسمعت هاتفا يهتف ويبنى وبينه ستر نور: يا عمر بن عبد العزيز تمسك
 بما أنت عليه، واثبت على ما أنت عليه، ثم كأنه أذن لي في الخروج، فقممت
 فخرجت من ذلك القصر، فالتفت خلفي فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج
 من ذلك القصر يقول الحمد لله الذي نصرني، وإذا علي بن أبي طالب في أثره
 خارج من ذلك القصر يقول الحمد لله الذي غفر لي.

وقال سعيد بن أبي عروبة: عن عمر بن عبد العزيز: رأيت رسول الله صلى
 الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر جالسا عنده فسلمت وجلست، فبينما أنا
 جالس إذ أتى بعلي ومعاوية فأدخلا بيئا وأجيفا عليهما الباب وأنا أنظر فما كان
 بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضى لي ورب الكعبة، وما كان بأسرع من
 أن خرج معاوية على أثره وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة.

وقال حماد بن أبي هاشم: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: رأيت
 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأبو بكر عن يمينه وعمر عن
 شماله، وأقبل رجلان، يختصمان وأنت بين يديه جالس.

فقال لك: يا عمر إذا علمت فاعمل بعمل هذين لأبي بكر وعمر، فاستحلفه عمر بالله أرايت هذه الرؤيا فحلف فيكي عمر .

وقال عبد الرحمن بن غنم^(١): رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على فرس أبلق، وخلفه رجال بيض عليهم ثياب على خيل بلق^(٢) وهو قدامهم، وهو يقول ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ثم التفت عن يمينه وشماله .

يقول: يا ابن رواحة يا ابن مظعون، الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء، فنعلم أجر العاملين. ثم صافحني وسلم على .
وقال قبيصة بن عقبة^(٣): رأيت سفيان الثوري في المنام بعد موته.

فقلت: ما فعل الله بك؟

فقال:

نظرت إلى ربي غائبا فقال لى هَيْبًا رَضَائِي عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ
فقد كنت قَرَامًا إِذَا اللَّيْلُ قَدْ دَجَى بَسْبَرًا مُحَرَّرُونَ وَقَلْبِي غَمِيدٍ
فَدُونُكَ فَاخْتَرِ أَيَّ قَمَرٍ تُرِيدُهُ وَزُرِّي فَبَاتِي مِنْكَ غَيْرُ نَعِيدٍ
وقال سفيان بن عيينة: رأيت سفيان الثوري بعد موته يطير في الجنة من نخلة إلى شجرة ومن شجرة إلى نخلة، وهو يقول لمثل هذا فليعمل العاملون.

ف قيل له: بما أدخلت الجنة؟

قال: بالورع بالورع.

(١) عبد الرحمن بن غنم: هو ابن كُريب بن هاني بن ربيعة الأشعري، مختلف في صحبته. كان من كبار فقهاء أهل الشام، وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام، وكان جليل القدر، ولازم معاذ بن جبل حتى مات، توفي سنة (٧٨هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٢/٥٤٣، ٥٤٤).
(٢) خيل بلق: خيول في لونها سواد وبياض، انظر: القاموس، مادة [بلق].
(٣) قبيصة بن عقبة: هو ابن محمد بن سفيان ابن عقبة الكوفي، أبو عامر. جالس الثوري وهو صغير. توفي رحمه الله تعالى سنة (٢١٥هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٣/٤٢٦، ٤٢٧).

قيل له: فما فعل علي بن عاصم؟

قال: ما نراه إلا مثل الكوكب .

وكان شعبة بن الحجاج ومسر بن كدام حافظين وكانا جليلين.

قال أبو أحمد البريدي: فرأيتهما بعد موتهما.

فقلت: أبا بسطام ما فعل الله بك؟

فقال: وفقك الله لحفظ ما أقول:

حَسْبِيَ إِلَهِي فِي الْجَنَّةِ بِقَبْرِ لَهَا أَلْفُ بَابٍ مِنْ لُجَيْنٍ وَخَوْهَرٍ
وَقَدْ لِيَ الرَّحْمَنُ يَا شُعْبَةَ الَّذِي تَبَخَّرَ فِي جَمْعِ الْغُلُومِ فَأَكْتَرَا
تَنَعَّمَ بِقُرْبِي إِيَّيْكَ دُونَ رَضَا وَغَنَ عُنْدِي الْقَوَامُ فِي اللَّيْلِ مَشْعَرَا
كَفَى مَشْعَرَا عِزًّا بَانَ سَيَرُورِي وَأَكْشَفَ عَنْ وَجْهِ الْكَرِيمِ لِنَظَرَا
وَهَذَا فَيَسَالِي بِأَلْدَيْنِ تَسْكُورَا وَلَمْ يَأْلُفُوا مَالَفَ الدَّهْرِ مُنْكَسَرَا

وقال أحمد بن محمد اللبدي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم.

فقلت: يا أبا عبد الله ما فعل الله بك؟

قال: غفر لي.

ثم قال: يا أحمد ضربت في ستين سوطاً؟

قلت: نعم يارب.

قال: هذا وجهي قد أبحثك فانظر إليه .

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج: حدثني رجل من أهل طرسوس.

قال: دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن أحمد بن

حنبل ما فعل الله به.

فرأيت: بعد عشر سنين في المنام كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم

فيأدروني بالكلام.

فقالوا: يا هذا كم تدعو الله عز وجل أن يريك إيانا. تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى .

قال أبو محمد عبد الحق: وهذا الكلام من أهل القبور إنما هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظم منزلته، فلم يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعما هو فيه إلا بهذا وما هو فى معناه .

وقال أبو جعفر السقاء صاحب بشر بن الحارث: رأيت بشر الحافى ومعروف الكرخى وهما جاثيان.

فقلت: من أين؟

فقالا: من جنة الفردوس زرنا كليم الله موسى .

وقال عاصم الجزرى: رأيت فى النوم كأنى لقيت بشر بن الحارث.

فقلت: من أين يا أبا نصر؟ قال من عليين.

قلت: فما فعل أحمد بن حنبل؟

قال: تركه الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى الله عز وجل يأكلان ويشربان.

قلت له: فأنت؟

قال: علم قلة رغبتي فى الطعام فأباحنى النظر إليه .

وقال أبو جعفر السقاء: رأيت بشر بن الحارث فى النوم بعد موته .

فقلت: أبا نصر ما فعل الله بك؟

قال: ألطفنى ورحمنى.

وقال لى: يابشر لو سجدت لى فى الدنيا على الحمر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادى منك.

وأباح لى نصف الجنة فأسرع فيها حيث شئت ووعدنى أن يغفر لمن تبع جنازتى.

فقلت: ما فعل أبو نصر التمار؟

فقال: ذاك فوق الناس بصره على بلائه وفقره .

قال **عبد الحق**: لعله أراد بقوله نصف الجنة: نصف نعيمها ؛ لأن نعيمها نصفان نصف روحاني ونصف جسماني، فينتعمون أولاً بالروحاني فإذا ردت الأرواح إلى الأجسام أضيف لهم النعيم الجسماني إلى الروحاني.

وقال **غيره**: نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل وحظ بشر من العمل كان أوفى من حظه في العلم. والله أعلم .

وقال **بعض الصالحين**: رأيت أبا بكر الشبلي^(١) في المنام، وكأنه قاعد في مجلس الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه وإذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان فقممت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه.

فقلت له: من أقرب أصحابك إليك؟

قال: ألهمهم بذكر الله وأقومهم بحق الله وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله .

وقال **أبو عبد الرحمن الساحلي**: رأيت ميسرة بن سليم في المنام بعد موته.

فقلت له: طالت غيبتك.

فقال: السفر طويل.

فقلت له : فما الذي قدمت عليه.

فقال: رخص لي لأنا كنا نفتى بالرخص.

فقلت: فما تأمرني به؟

قال: اتباع الآثار وصحبة الأخيار ينجيان من النار ويقربان من الجبار .

وقال **أبو جعفر الضريير**: رأيت عيسى بن زاذان بعد موته.

فقلت: ما فعل الله بك؟

(١) أبو بكر الشبلي: اختلفوا في اسمه على أقوال، فقيل: دلف بن جعفر، ويقال: دلف بن جحدر، وقيل: جعفر بن يونس. أصله في بلاد خراسان، وولد بسامراء، وكان أبوه حاجباً للخليفة الموفق. وقد تاب على يد أحد الوعاظ، ثم صحب الصوفية حتى صار من أمتهم. توفي رحمه الله تعالى سنة (٣٣٣هـ). انظر: البداية والنهاية (٢٢٩/١١).

فأنشأ يقول:

لَوْ رَأَيْتَ الْجِسَانَ فِي الْخُلْدِ خَوْلِي وَأَكْأَوَيْبَ مَعَهَا لِلْثَرَابِ
يَسْتَرْثَمْنَ بِالْكِتَابِ جَمِيئًا يَمْشِيْنَ مُسْبِلَاتِ الْقِيَابِ

وقال بعض أصحاب ابن جريج: رأيت كائى جنت إلى هذه المقبرة التى بمكة، فرأيت على عامتها سرادقا ورأيت منها قبرا عليه سرادق وفسطاط وسدرة، فجئت حتى دخلت فسلمت عليه، فإذا مسلم بن خالد الزنجي فسلمت عليه.

وقلت: يا أبا خالد ما بال هذه القبور عليها سرادق وقبرك عليه سرادق وفسطاط، وفيه سدرة؟

فقال: إني كنت كثير الصيام.

فقلت: فأين قبر ابن جريج وأين محله، فقد كنت أجالسه وأنا أحب أن أسلم عليه؟

فقال: هكذا بيده هيهات وأدار إصبعه السبابة وأين قبر ابن جريج رفعت صحيفته فى عليين .

ورأى حماد بن سلمة فى النوم بعض أصحابه.

فقال له: ما فعل الله بك؟

فقال: قال لى طال ما كددت نفسك فى الدنيا فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعين.

وهذا باب طويل جدا فإن لم تسمح نفسك بتصديقه أو قلت هذه منامات هي غير معصوبة، فتأمل من رأى صاحباً له أو قريباً أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا، أو أخبره بمال دفعه أو حذره من أمر يقع، أو بشره بأمر يوجد فوقه، كما قال أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا، فيقع كما أخبره أو أخبره بخصب أو جذب أو عدو أو نازلة أو مرض أو بغرض له فوقه كما أخبره، والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله والناس مشتركون فيه. وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب.

وأبطل من قال: إن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم، وهذا عين الباطل والمحال، فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه الأمور التي يخبر بها الميت، ولا خطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بوجه ما؟ ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك. وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد، بل كثير من مرائي الناس إنما هي مجرد صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق .

فإن الرؤيا على ثلاثة أنواع:

رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس .

والرؤيا الصحيحة أقسام :

منها: إلهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد، وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام، كما قال عبادة بن الصامت وغيره، ومنها مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها.

ومنها: النقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرها كما ذكرناه.

ومنها: عروج روحه إلى الله سبحانه وخطابها له .

ومنها: دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك، فالتقاء أرواح الأحياء والموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من المحسوسات، وهذا موضع اضطرب فيه الناس .

فمن قائل إن العلوم كلها كامنة في النفس، وإنما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها مطالعتها، فإذا تجردت بالنوم رأيت منها بحسب استعدادها، ولما كان تجردها بالموت أكمل كانت علومها ومعارفها هناك أكمل، وهذا فيه حق وباطل، فلا يرد كله ولا يقبل كله، فإن تجرد النفس يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد، لكن لو تجردت كل التجرد لم تطلع على علم الله الذي بعث به رسوله، وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية، وتفاصيل المعاد وأشراف الساعة، وتفاصيل الأمر والنهي، والأسماء والصفات والأفعال، وغير ذلك مما لا يعلم إلا بالوحي، ولكن تجرد النفس عون لها على معرفة ذلك، وتلقيه من معدنه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية .

ومن قائل: إن هذه المراتي علوم علقها الله في النفس ابتداء بلا سبب، وهذا قول منكري الأسباب والحكم والقوى، وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة.

ومن قائل: إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداده ألفه على يد ملك الرؤيا، فمرة يكون مثلاً مضروباً، ومرة يكون نفس ما رآه الرائي فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه، وهذا أقرب من القولين قبلة، ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه؛ بل لها أسباب أخرى كما تقدم من ملاقات الأرواح واختبار بعضها بعضاً، ومن إلقاء الملك الذي في القلب والروح ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة .

وقد ذكر أبو عبد الله ابن منده^(١) الحافظ في كتاب النفس والروح:

من حديث محمد بن حميد: ثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي، ثنا الأزهر بن عبد الله الأزدی، عن محمد بن عجلان، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. قال: لقي عمر بن الخطاب على بن أبي طالب.

فقال له: يا أبا الحسن ربما شهدت وغبنا وشهدنا وغبت ثلاثاً. أسألك عنهن فهل عندك منهن علم؟

فقال على بن أبي طالب: وما هن.

فقال الرجل: يحب الرجل ولم ير منه خيراً والرجل يغيض الرجل ولم ير منه شراً.

فقال على: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِنَّ الْأَرْوَاحَ جُنُودَ مَجْنُونَةٍ تَلْتَقِي فِي الْهَوَاءِ فَتَشَامُ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّخَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

فقال عمر: واحدة.

قال عمر: والرجل يحدث الحديث إذا نسيه فبينما هو وما نسيه إذ ذكره.

فقال: نعم.

(١) أبو عبد الله ابن منده: هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى الأصبهاني الحافظ، ولد سنة (٣١٠هـ)، وهو من بيت علم وفضل. رحل رحلات كثيرة، وأكثر من السماع حتى فاق أهل عصره. توفي رحمه الله تعالى سنة (٣٩٥هـ) بأصبهان، وقد ترك كثيراً من التصانيف. انظر: تذكرة الحفاظ (٣/٢٢٠-٢٢٤).

سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «ما في القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينا القمر مضيء إذا تجللت سحابة فأعلم إذ تجلت فأضاء، وبينما القلب يتحدث إذ تجللت سحابة فنسي إذ تجلت عنه فيذكر» .

قال عمر: اثنتان.

قال: والرجل يرى الرؤيا فمهما ما يصدق ومنها ما يكذب.

فقال: نعم.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «ما من عبد ينام يتملى نومًا إلا عرج بروحه إلى العرش، فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب» .

فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت^(١) . وقال بقية بن الوليد: حدثنا صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر الحضري. قال: قال عمر بن الخطاب: عجبت لرؤيا الرجل يرى الشيء لم يخطر له على بال، فيكون كأخذ بيد، ويرى الشيء لم يكن شيئًا.

فقال: علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمُمْضِكِ الْبَاقِيَةِ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرُزِقَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٢٤] .

قال: والأرواح يعرج بها في منامها، فما رأت وهي في السماء فهو الحق، فإذا ردت أجسادها تلقفتها الشياطين في الهواء فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الباطل.

قال: فجعل عمر يتعجب من قول علي .

قال ابن منده: هذا خير مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره وروى عن أبي الدرداء.

(١) الحديث: عزاه الهيثمي في المجمع، كتاب: العلم، باب: سؤال العالم عما لا يعلم للطبراني في الأوسط، وقال: فيه أزهر بن عبدالله، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ عن ابن عجلان، وهذا الحديث يُعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفًا، وبقية رجاله موثقون.

وذكر الطبراني من حديث علي بن أبي طلحة:

أن عبد الله بن عباس قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين أشياء أسألك عنها؟

قال: سل عما شئت.

قال: يا أمير المؤمنين مم يذكر الرجل ومم ينسى. ومم تصدق الرؤيا، ومم تكذب؟ فقال له عمر: إن على القلب طخاوة كطخاوة القمر فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم فإذا انجلت ذكر ما كان نسي، وإما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب، فإن الله عز وجل يقول: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا﴾ فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي التي تصدق، وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب.

وروى ابن لهيعة: عن عثمان بن نعيم الرعيني، عن أبي عثمان الأصبحي، عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يوتى بها إلى العرش، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود.

وروى جعفر بن عون، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الحوص، عن عبد الله ابن مسعود أنه قال: إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى فتشام كما تشام الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.

ولم يزل الناس قديماً وحديثاً تعرف هذا وتشاهده.

قال جميل بن معمر العذري:

أظُلُّ نَهَارِي مُسْتَهَامًا وَتَلْقَى مع اللَّيْلِ رُوحِي فِي الْمَنَامِ وَرُوحَهَا

فإن قيل: فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه وربما كان بينهما مسافة بعيدة، ويكون المرء يقظان وروحه لم تفارق جسده فكيف التقت روحاهما؟ قيل: هذا إما أن يكون مثلاً مضروباً ضربه ملك الرؤيا للنائم، أو يكون حديث نفس من الرائي تجرد له في المنامة.

كما قال حبيب بن أوس:

سَقِيَا لَطِيفَكِ بَيْنَ زَوْرِ أَنَاكَ بِهِ حَدِيثُ نَفْسِكَ عَنْهُ وَهُوَ مُشْغُولُ

وقد تتناسب الروحان وتشدن علاقة إحداهما بالأخرى، فيشعر كل منهما

ببعض ما يحدث لصاحبه، وإن لم يشعر بما يحدث لغيره لشده العلاقة بينهما، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى فى النوم كما تتلاقى أرواح الأحياء والأموات .

قال بعض السلف: إن الأرواح تتلاقى فى الهواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقها من خير أو شر.

قال: وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكاً علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها ومتقلبها فى دينها ودنياها وطبيعتها ومعارفها، لا يشتهيه عليه منها شيء، ولا يغلط فيها فتأتيه نسخة من علم غيب الله من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا الإنسان من خير وشر فى دينه ودنيائه، ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته، فتارة يبشره بخير قدمه أو يقدمه، وينذر من معصية ارتكبتها أو هم بها ويحذره من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعها، ولغير ذلك من الحكم والمصالح التى جعلها الله فى الرؤيا نعمة منه ورحمة وأحياء تذكيراً وتعريفاً وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الأرواح وتذاكرها وتعارفها، وكم ممن كانت توبته وصلاحه وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه أو روى له، وكم ممن استغنى وأصاب كنزاً دفيناً عن منام .

وفى كتاب المجالسة لأبى بكر أحمد بن مروان المالكي، عن ابن قتيبة، عن أبى حاتم، عن الأصمعي، عن المعتمر بن سليمان عن حدثه.

قال: خرجنا مرة فى سفر وكنا ثلاثة نفر فنام أحدنا، فرأينا مثل المصباح خرج من أنفه فدخل غاراً قريباً منه ثم رجع، فدخل أنفه فاستيقظ بمسح وجهه. **وقال:** رأيت عجباً، رأيت فى هذا الغار كذا، وكذا، فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنز كان .

وهذا عبد المطلب، دل فى النوم على زمزم وأصاب الكنز الذى كان هناك . وهذا عمير بن وهب، أوتى فى منامه

فقال له: قم إلى موضع كذا، وكذا من البيت، فاحفره تجد مال أبيك، وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوص به، فقام عمير من نومه فاحتفر حيث أمره، فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرأ كثيراً، ففضى دينه وحسن حاله وحال

أهل بيته، وكان عقيب إسلامه، فقالت له الصغرى من بناته: يا أبت ربنا هذا الذى حيانا بدينه خير من هبل والعزى ولولا أنه كذلك ما ورثك هذا المال، وإنما عبدته أياماً قلائل .

قال على بن أبى طالب القيروانى العاصم^(١): ومأحدث عمير هذا واستخرجه المال بالمنام بأعجب مما كان عندنا وشاهدناه فى عصرنا بمدينة تنسا من أبى محمد عبد الله اليعاقشى، وكان رجلاً صالحاً مشهوراً برؤية الأموات وسؤالهم عن الغائبات، ونقله ذلك إلى أهلهم وقرباتهم حتى اشتهر بذلك، وكثر منه فكان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حميمه قد مات من غير وصية وله مال لا يهتدى مكانه، فيعده خيراً ويدعو الله تعالى فى ليلته فيترأى له الميت الموصوف فيسأله عن الأمر فيخبره به .

فمن نوادره أن امرأة عجوزاً من الصالحات توفيت وامرأة عندها سبعة دنانير وديعة فجاءت إليه صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها، وأخبرته باسمها واسم الميتة صاحبته، ثم عادت إليه من الغد، فقال لها: تقول لك فلانة عدى من سقف بيتى سبع خشبات تجدى الدنانير فى الساعة فى خرقة صوف، ففعلت ذلك ووجدتها كما وصف لها.

قال: وأخبرنى رجل لا أظن به كذباً .

قال: استأجرتنى امرأة من أهل الدنيا على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم، فلما أخذت فى الهدم لزمتم الفعلة هى ومن معها.

فقلت: ما لك؟

قالت: والله ما لى إلى هدم هذه الدار من حاجة، ولكن أبى مات وكان ذا يسر كثير فلم نجد له كثير شئ، فخلت أن ماله مدفون فعمدت إلى هدم الدار لعلى أجد شيئاً.

(١) ذكر المناوى القدير (٣٦/٣) أن له كتاباً اسمه البستان.

فقال لها بعض من حضرننا: لقد فاتك ما هو أهون عليك من هذا ؟

قالت: وما هو؟

قال: فلان تمضين إليه وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة فلعله يرى أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا كلفة، فذهبت إليه ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب اسمها واسم أبيها عنده، فلما كان من الغد بكرت إلى العمل وجاءت المرأة من عند الرجل.

فقالت: إن الرجل قال لي: رأيت أباك وهو يقول: المال في الحنية.

قال: فجعلنا نحفر تحت الحنية وفي جوانبها حتى لاح لي شق، وإذا المال فيه.

قال: فأخذنا في التعجب، والمرأة تستخف بما وجدت.

وتقول: مال أبي كان أكثر من هذا، ولكني أعود إليه، فمضت، فأعلمته ثم سأله المعاودة، فلما كان من الغد أتت.

وقالت: إنه قال لها: إن أباك يقول لك: احفري تحت الحايبة المربعة التي في مخزن الزيت.

قال: ففتحت المخزن فإذا بجايبة مربعة في الركن، فأزلناها وحفرنا تحتها، فوجدنا كوزا كبيرا فأخذته ثم دام بها الطمع في المعاودة ففعلت فرجعت من عنده وعليها الكتابة.

فقالت: زعم أنه رآه وهو يقول له قد أخذنا ما قدر لها، وأما ما بقي فقد جلس عليه عفريت من الجن يحرسه إلى من قدر له .

والحكايات في هذا الباب كثيرة جدًا. وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدًا .

وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكك عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجاب بالصواب، وبالجمل فهدأ أمر ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها، وبالله التوفيق .

المسألة الرابعة هل تموت الأرواح؟

فقد اختلف الناس في هذا .

فقال طائفة: تموت الروح وتذوق الموت، لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت.

قالوا: وقد دلت الأدلة على هذا لا يبقى إلا الله وحده.

قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨].

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت.

قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار أنهم قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.

فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن، والأخرى للروح.

وقالت أخرى: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان.

قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة

إلى أن يرجعها الله في أجسادها، ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب.

وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاق الموت .

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها،

فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت.

وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا

الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله

تعالى بعد هذا، كما صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها .

وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله :
تَسَارَعُ النَّاسُ حَتَّى لَا انْفَاقَ لَهُمْ إِلَّا عَلَى شَجَبٍ وَالْخَلْفُ فِي الشَّجَبِ
فَقِيلَ تَخْلُصُ نَفْسُ الْمَرْءِ سَالِمَةً وَقِيلَ تَشْرُكُ جِسْمُ الْمَرْءِ فِي الْعُظْبِ

فإن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت ثم تحيا؟ قيل: قد قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨].

فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق.

فقيل: هم الشهداء، هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبيرة.

وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهذا قول مقاتل وغيره.

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم، ومن النار من أهل العذاب وخزنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا .

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يموتون عند النفخ في الصور، وقد أخبرنا سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى، فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان.

وأما قول أهل النار: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١]. فمفسر هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨].

فكانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وصعق الأرواح عند نفخ الصور لا يلزم منه موتها .

ففى الحديث الصحيح^(١): «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفِيْقُ، فَإِذَا مُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرَى أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزَى بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّورِ؟»

فهذا صعق فى موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقَت الأرض بنوره، فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥].

ولو كان هذا الصعق موتاً لكانت مودة أخرى، وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء.

فقال أبو عبد الله القرطبي^(٢): ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور .

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمر^(٣): ظاهر حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هى بعد النفخة الثانية، نفخة البعث ونص القرآن يقتضى أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق.

ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يموت من الأنبياء وهذا باطل .

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الخصومات باب ما يُذكر فى الأشخاص والملازمة، والخصومة بين المسلم واليهودى (٢٤١١)، ومسلم، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم (٢٣٧٣). من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
(٢) أبو عبد الله القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبى بكر، ابن فرح الأنصارى الخزرجى الأندلسى القرطبي المفسر. رحل إلى المشرق، واستقر فى مصر. قال عنه الذهبي: إمام متفنن، متبحر فى العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله توفى رحمه الله تعالى سنة (٦٧١هـ). انظر: نفح الطيب (٢٢١/٧-٢٢٤)، والديباج المذهب لابن فرحون (٣١٧، ٣١٨).

(٣) أحمد بن عمر: هو ابن إبراهيم بن عمر الأنصارى القرطبي المالكي، أبو العباس، المعروفة بابن المزين. وُلِدَ بقرطبة، ورحل إلى المشرق، وأقام فى الإسكندرية، وتوفى بها سنة (٦٥٦هـ). له تصانيف منها: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ويبدو أن النص المذكور هنا منقول منه. انظر: الديباج المذهب (٦٨-٧٠).

وقال القاضي عياض^(١): يحتمل أن يكون المراد بهذه صفة فرع بعد النشور حين تنشق السموات والأرض.

قال: فتستقل الأحاديث والآثار.

ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح إنه حين يخرج من قبره يلقى موسى آخذًا بقائمة العرش.

قال: وهذا إنما هو عند نفخة الفرع .

قال أبو عبد الله: وقال شيخنا أحمد بن عمرو: والذي يزيح هذا الإشكال -إن شاء الله- أن الموت ليس بعدم محض، وإنما انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا.

وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى.

من أنه قد صرح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أن الأرض لاتأكل أجساد الأنبياء»^(٢).

وأنه صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصًا بموسى.

وقد أخبر بأنه: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه ورجه حتى يرد عليه السلام.

إلى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع

(١) القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض البحصي السبتي المالكي، أبو الفضل. إمام ذو فؤاد، مكثر من التصانيف من أشهر تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ومشارك الأنوار على صحاح الآثار. توفي رحمه الله تعالى سنة (٥٤٤هـ). انظر: أزهار الرباض في أخبار القاضي عياض للمقرئ.

(٢) إشارة إلى حديث: «إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». أخرجه النسائي، كتاب: الجمعة، باب: إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة (١٣٧٤)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١٠٤٧). من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه.

إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندرّكهم وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم، وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فأما صعق غير الأنبياء فموت.

وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية، فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حي، ومن غشى عليه أفاق؛ ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: «فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُفَيَّقُ» .

فبينما أول من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسى. فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشيته، أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقاً؛ لأنه حوسب بصعقة يوم الطور، وهذه فضيلة عظيمة لموسى، ولا يلزم من فضيلة عظيمة لموسى، ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبينا مطلقاً؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمراً كلياً. انتهى .

قال أبو عبد الله القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا إشكال، وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة يراد به أوائله، فالمعنى إذا نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور.

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تردد هل أفاق موسى قبله، أم لم يصعق، بل جوزى بصعقة الطور، فالمعنى لأدري أصعق أم لم يصعق.

وقد قال في الحديث: «فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُفَيَّقُ»

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصعق فيمن يصعق، وأن التردد حصل في موسى: هل صعق وأفاق قبله من صعقة أم لم يصعق؟ ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت، ولكان صلى الله عليه وآله وسلم قد جزم بموته.

وتردد هل مات موسى أم لم يموت، وهذا باطل لوجوه كثيرة .

فعلم أنها صعقة فرع لاصعقة موت، وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت في النفخة الأولى، نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى، وكل من لم يذوق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ، وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت مرة ثانية، والله أعلم.

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَاجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ».

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوى حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا والحديثان هكذا .

أحدهما: أن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق .

والثاني: هكذا أنا أول من تنشق عنه الأرض عنه يوم القيامة .

ففي الترمذى وغيره^(١):

من حديث أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَيَبْدَى لِهَوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمُنَا آدَمَ قَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِى، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ».

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. فدخل على الراوى هذا الحديث في الحديث الآخر، وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك .

فإن قيل: فما تصنعون بقوله: «فَلا أَدْرِ أَفَاقَ قَبْلِى أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَنْتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ»، والذين استنتاهم الله إنما هم مستنون من صعق النفخة لامن صعقة يوم القيامة.

كما قال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ﴾ [الزمر: ٦٨]. ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة.

(١) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة بنى إسرائيل (٣١٤٨)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: ذكر الشفاعة (٤٣٠٨).

قيل: هذا والله أعلم غير محفوظ، وهو وهم من بعض الرواة، والمحمفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بصعقة الطور».

فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة، وأن موسى داخل فيمن استثنى منها، وهذا لا يلتزم على مساق الحديث قطعاً فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث.

فكيف يقول: «لا أدري أبعث قبلي أم جُوزي بصعقة الطور». فتأمل. وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلي لهم، فإنهم يصعقون جميعاً.

وأما موسى صلى الله عليه وسلم فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقته أن بعض عليه بالنواجذ، والله الحمد والمنة وبه التوفيق .

المسألة الخامسة فى ماهية الروح

فهذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيها ولا يظفر فيها من كتب الناس بطائيل ولا غير طائيل، ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلاقتها، وليست بداخل العالم ولا خارجه، ولا لها شكل ولا قدر، ولا شخص، فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه .

وكذلك من يقول: هى عرض من أعراض البدن، فتميزها عن غيرها مشروط بقيامها ببدنها، فلا تميز لها بعد الموت بل لا وجود لها على أصولهم، بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن، كما تبطل سائر صفات الحى، ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التى تظاهرت عليها أدله القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل .

والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتحرك وتسكن وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها فى كتابنا الكبير فى معرفة الروح والنفس وبيننا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة، وأن من قال غيره لم يعرف نفسه وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفى والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقتها عنها.

فقال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٣].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخِلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧-٢٩].

وهذا يقال لها عند المفارقة للجسد.

وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧٨].
فأخبر أنه سوى النفس، كما أخبر أنه سوى البدن فى قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الإنطار: ٧].

فهو سبحانه سوَّى نفس الإنسان كما سوَّى بدنه، بل سوَّى بدنه كالقلب لنفسه، فتسوية البدن تابع لتسوية النفس والبدن موضوع لها كالقلب لما هو موضوع له، ومن هاهنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة لتمييز بها عن غيرها، فإنها تتأثر وتنقل عن البدن، كما يتأثر البدن وينتقل عنها فيكتسب البدن الطيب والخبيث من طيب النفس وخبيثها، وتكتسب النفس الطيب والخبيث من طيب البدن وخبيثه، فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً وتفاعلاً، وتأثراً من أحدهما بالآخر الروح والبدن؛ ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرجي أيتها النفس الطيبة كنت في الجسد الطيب، وارجعي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث.

وقال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مَنَاقِبِهَا فِيَمُوتُكُ الْإِنْسَانِ الْفَاسِقِ الْكُفْرُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْآخِرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢]. فوصفها بالتوفى والإرسال، كما وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْ يَبْصُرَ الْمَيِّتَ يَتَّبِعُ نَفْسَهُ إِذَا قُبِضَتْ»^(١). وأخبر: «أَنَّ الْمَلَكَ يَقْبِضُهَا فَتَأْخُذُهَا الْمَلَائِكَةُ مِنْ يَدِهِ فَيُوجَدُ لَهَا كَأَطِيبِ نَفْحَةٍ مِثْلِكَ وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، أَوْ كَأَنْتِ رِيحٌ جَيِّفَةٌ وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ»^(٢).

والأعراض لا ريح لها ولا تمسك ولا تؤخذ من يد إلى يد.

وأخبر: «أَنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا كُلُّ مَلَكٍ لِلَّهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهَا تَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتَصْعَدُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَتُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَأْمُرُ: بِكِتَابَةِ اسْمِهِ فِي دِيْوَانِ أَهْلِ عَالَمِينَ أَوْ دِيْوَانِ أَهْلِ سَجِينٍ، ثُمَّ تَرُدُّ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَنْ رُوحَ الْكَافِرِ تَطْرَحُ طَرَحًا، وَأَنَّهَا تَدْخُلُ مَعَ الْبَدَنِ فِي قَبْرِهِ لِلسَّوَالِ».

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز، باب: شحوص بصر الميت يتبع نفسه (٩٢١). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) إشارة: إلى حديث، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٧/٤). من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بأنَّ نِسْمَةَ الْمُؤْمِنِ - وهى رُوْحُهُ - طائر يعلّقُ فى شَجَرِ الْجَنَّةِ حتى يرْذَها اللهُ إلى جسديها، وأخْبَرَ أنَّ أرواحَ الشَّهَداءِ فى حواصل طير خضِرَ تردُّ أنهارَ الجنة وتأكُلُ من ثمارها، وأخْبَرَ أنَّ الرُّوحَ تنعم وتعذبُ فى التَّرْزُخِ إلى يوم القيامة»^(١).
وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون: أنها تعرض على النار غدوًّا وعشيًّا قبل يوم القيامة.

وقد أخبر سبحانه عن الشهداء: بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم ورزقها دارًا وإلا فلا بد أن قد تمزقت، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم إطلاعة.

فقال: على تشتتهون شيئًا.

قالوا: أى شيء تشتتهون ونحن تسرح من الجنة حيث شئنا ؟
ففعّل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا.
قالوا: نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى^(٢).
وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «أنَّ أرواحَ الشَّهَداءِ فى طير خضِرٍ، تَغْلِقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ. وتعلّق - بضم اللام - أى: تأكلُ العَلَقَةَ»^(٣).
وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحَدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فى أجواف طير خضِرٍ، تردُّ أنهارَ الجنة وتأكُلُ من ثمارها، وتَأْوِى إلى قناديلٍ مِنْ ذَهَبٍ فى ظِلِّ العَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طيِبَ مَشْرِيبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ وَحَسَنَ مَقِيلِهِمْ قالوا: ياليت إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ ما صَنَعَ اللهُ لَنَا لئلا يَزْهَدُوا فى الجهاد، ولا يَنْكَلُوا عن الحرب، فقال الله عز وجل:

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: ذكر القبر واليلى (٤٢٧١)، والإمام

أحمد فى مسنده (٤٥٦/٣). من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه.

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الإمارة، باب: بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة.

(٣) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء فى ثواب الشهداء (١٦٤١)، والإمام أحمد فى مسنده (٣٨٦/٦). من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ^(١): ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].
 الآيات». رواه الإمام أحمد. وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها: وسيأتي مزيد تقرير لذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. وإذا كان هذا شأن الأرواح فتمييزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان، فإن الأبدان تشبه كثيراً، وأما الأرواح فقل ما تشبه. يوضح هذا أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة وهم متميزون في علمنا أظهر تميز، وليس ذلك التميز راجعاً إلى مجرد أبدانهم وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختص به أحدهم عن الآخر، بل التميز الذي عندنا بما علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بها، وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشبهان كثيراً وبين رוחيهما أعظم التباين والتميز، وأنت ترى أخوين شقيقين مشتهين في الخلقة غاية الاشتباه وبين رוחيهما غاية التباين، فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور.

وأخبرك بأمر: إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عياناً، قل أن ترى بدنًا قبيحاً وشكلاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه، وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها، ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالها، فقل أن تخطيء ذلك.
 ويحكى عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب، وقل أن ترى شكلاً حسناً وصورة جميلة وتركيباً لطيفاً، إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له، هذا ما لم يعارض ذلك ما يوجب خلافاً من تعلم وتدريب واعتقاد، وإذا كانت الأرواح العلوية وهي الملائكة، متميزاً بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم، وكذلك الجن، فتمييز الأرواح البشرية أولى.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجهاد، باب: في فضل الشهادة (٢٥٢٠)، والإمام أحمد في مسنده (٢٦٦/١). ينقلون: يقال نكل عن الحرب إذا امتنع وترك الإقدام عليها، انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة [نكل].

المسألة السادسة

هل تعاد الأرواح إلى الأجساد في القبور؟

فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس، حيث صرح بإعادة الروح إليه.

فقال البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقدة، فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعدها وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهو يلحد له .

فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث مرات، ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه.

فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورحمة، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السماء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.

قال: فيصعدون بها فلا يمرون بغيب بها- على ملا من الملائكة- إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟

فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقرَّبوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تعالى.

فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عيِّين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.

قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه.

فَيَقُولَانِ: لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟

فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ.

فَيَقُولَانِ: لَهُ مَا دِينُكَ؟

فَيَقُولُ: دِينِيَّ الْإِسْلَامُ؟

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟

فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ

فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عَلَّمَكَ

فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَيَنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ
صَدَّقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ.

قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِبَّهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّةَ بَصَرِهِ.

قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الْقِيَابِ طَيِّبُ الرَّيْحِ.

فَيَقُولُ: أَتُبَشِّرُ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ
فَوَجَّهْتُكَ الْوَجْهَ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ؟

فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي.

قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ
نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سَوْدُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّةَ
الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ.

فَيَقُولُ: آتَيْتُهَا النَّفْسَ الْخَبِيثَةَ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ.

قَالَ: فَتَفَرِّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْزِعُهَا. كَمَا يُنَزَعُ السَّقُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ.
فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ
الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ جِفَّةٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ
بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟

فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ بَاقِحُ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهَى بِهِ، إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يَفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينَ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَطَرَحَ رُوحَهُ طَرَحًا ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ فَتَعَاذَ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ.
فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَيَقُولُ: هَاهَا لَا أَذْرِي

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟

فَيَقُولُ: هَاهَا لَا أَذْرِي. فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ فَأَفْرَشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْغِيَابِ مُتَبِنُ الرِّيحِ.
فَيَقُولُ: أَتُبَشِّرُ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ.

فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ؟

فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ.

فَيَقُولُ: رَبُّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ^(١).

رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه.

وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف.

وقال أبو محمد ابن حزم في كتاب الملل والنحل له: وأما من ظن أن الميت يحيا في قبره قبل يوم القيامة، فخطأ.

(١) سبق تحريجه.

إن الآيات التي ذكرناها تمنع من ذلك.

يعنى قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١].

وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨].

قال: ولو كان الميت يحيا في قبره لكان تعالى قد أمتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا، وهذا باطل وخلاف القرآن إلا من أحياه الله تعالى آية لنبى من الأنبياء كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.

والذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ومن خصه نص.

وكذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

فصح بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل المسمى وهو يوم القيامة.

وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه رأى الأرواح ليلة أسرى به عند سماء الدنيا من عن يمين آدم أرواح أهل السعادة، وعن شماله أرواح أهل الشقاوة».

وأخبر يوم بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون لهم قبور.

ولم ينكر على الصحابة قولهم: قد جيفوا، وأعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك فصح أن الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شك، وأما الجسد فلا حس له، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢].

فنفى السمع عن من فى القبور وهى الأجساد بلا شك، ولا يشك مسلم أن الذى نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير الذى أثبت له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السمع.

قال: ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خير صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند المسألة، ولو صح ذلك عنه لقلنا به. قال: وإنما تفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنهال ابن عمرو وحده وليس بالقوى تركه شعبة وغيره.

قال فيه المغيرة بن مقسم الضبي^(١): وهو أحد الأئمة: ماجازت للمنهال بن عمرو قط شهادة في الإسلام على ما قد نقل، وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك.

قال: وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة، ثم ذكر من طريق ابن عيينة، عن منصور ابن صفية.

عن أمه صفية بنت شيبة قالت: دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يقبر.

فقليل له: هذه أسماء بنت أبو بكر الصديق فمال ابن عمر إليها فعزاه.

وقال: إن هذه الجثث ليست بشيء وإن الأرواح عند الله.

فقلت أمه: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل.

قلت: ما ذكره أبو محمد فيه حق وباطل.

أما قوله: من ظن أن الميت يحيا في قبره فخطأ فهذا فيه إجمال، إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا خطأ، كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص.

وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة، بل تعاد الروح إليه إعادة المألوفة في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه خطأ.

(١) المغيرة بن مقسم الضبي: أبو هشام الكوفي الفقيه. قال أبو بكر بن عياش: ما رأيت أحدا أفتقه من مغيرة توفي سنة (١٣٦هـ)، وقيل غيرها. انظر: تهذيب التهذيب (٤/٤٣٨).

وقد دل عليه النص الصحيح والصريح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ» .

وسنذكر الجواب عن تضعيفه للحديث إن شاء الله تعالى .
وأما استدلاله بقوله تعالى: «قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَتْنَا اثْنَتَيْنِ» [غافر: ١١] . فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد، كما أن قتيل بنى إسرائيل الذى أحياه الله بعد قتله ثم أماته، لم تكن تلك الحياة العارضة له للمسألة معتدا بها .

فإنه حتى لحظة بحيث قال: فلان قتلنى ثم خر ميتاً .
على أن قوله: ثم تغادر روحه فى جسده، لا يدل على حياة مستقرة، إنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به الروح ولم تزل متعلقة ببدنها وإن بلى وتمزق .
وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به فى بطن الأم جنيناً .

الثانى: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض .
الثالث: تعلقها به فى حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه .
الرابع: تعلقها به فى البرزخ فإنها وإن فارقت، وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً، بحيث لا يبقى لها التفات إليه، وقد ذكرنا فى أول الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة .

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولانسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً .
وأما قوله تعالى: «إِلَّا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» [الزمر: ٤٢] . فأمسأكه سبحانه التى قضى عليها الموت لا ينفى ردها إلى

جسدها الميت في وقت ما، ردًا عارضًا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا. وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي، وحياته غير حياة المستيقظ، فإن النوم شقيق الموت، فهكذا الميت إذا أعيدت إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه، كحال النائم المتوسطة بين الحي والميت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة .

وأما إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسرى به، فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم.

قال: فإنهم أحياء عند ربهم.

وقد رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور.

ورأى موسى قائما في قبره يصلي.

وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح.

فرأى موسى آدمًا ضربا طوالة وكأنه من رجال شنوعة.

ورأى عيسى يقطر رأسه كأنما أخرج من ديماس.

ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه ونازعهم في ذلك آخرون.

وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم، والأجساد في ذلك الأرض قطعًا، إنما تبعث يوم يوم بعث الأجساد، ولو تبعث قبل ذلك، إذ لو بعث قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق الموت عند نفخه الصور، وهذه مودة ثالثة، وهذا باطل قطعًا، ولو كانت قد بعث الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها، بل كانت في الجنة.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق لم تنشق عن أحد قبله، ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض طرى مطرا.

وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرممت؟

فقال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ». ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب .

وقد صح عنه أن الله وكل بقبْره ملائكة يبلغونه عن أَمته السلام .

وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر .

وقال: «هَكَذَا نُبْعَثُ»^(١). هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين، مع أرواح الأنبياء.

وقد صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه، وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه، وهو في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان.

وأنت تجد الروحين المتمثلتين المتناسبتين في غاية التماثل والقرب، وإن كان بينهما بعد المشرقين، وتجد الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد وإن كان جسدهما متجاورين متلاصقين،

وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن، فإنها تصعد إلى ما فوق السماوات ثم تهبط إلى الأرض، ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسير، لا يصعد البدن وينزل في مثله، وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة، وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها، فإنها في السماء وشعاعها في الأرض .

قال شيخنا: وليس هذا مثلا مطابقا، فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها، بل هو عرض حصل بسبب الشمس والحرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل .

(١) الحديث: أخرجه الترمذی، کتاب: المناقب، باب فی مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وابن ماجه، المقدمة، باب: فی فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (٩٩)، من حديث عبد الله بن عمر ؓ (٣٦٦٩).

وأما قول الصحابة: للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر: كيف تخاطب أقراماً قد جيفوا - مع إخباره بسماعهم كلامه - فلا ينفى ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت رداً يسمعون به خطابه والأجساد قد جيفت. فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت .
وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فَنَ فِي الْقُبُورِ﴾ [ناظر: ٢٢]. فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعهم إسماعاً ينتفع به.

كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعاً ينتفعون به ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئاً ألبتة.
كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين. وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه، وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع.
وأخبر أن من سلم على أخية المؤمن رد عليه السلام.
وهذه الآية نظير قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَ﴾ [النمل: ٨٠].

وقد يقال: نفى إسماع الصم مع نفى إسماع الموتى، ويدل على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسمع، وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان إسماعها ممنوعاً بمنزلة خطاب الميت والأصم، وهذا حق ولكن لا ينفى إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقرير بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفى والله أعلم .
وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعه، إن أنت إلا نذير.

أى إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذى كلفك إياه لا على إسماع من لم يشأ الله إسماعه.

وأما قوله: إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس بالقوى، فهذا من مجازفته رحمه الله، فالحديث صحيح لاشك فيه. وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان، منهم عدى بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد .

قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فى كتاب الروح والنفس أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف، ثنا محمد بن إسحاق الصفار، ثنا أبو النظر هاشم بن القاسم، حدثنا عيسى بن المسيب، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب.

قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى جنازة رجل من الأنصار فاتتهنا إلى القبر ولما يلحن، فجلسنا وجلس كأن على أكتافنا فلق الصخر وعلى رءوسنا الطير فأرم قليلا. - والإرمام السكوت - فلما رفع رأسه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي قَبْرِ مِنَ الْآخِرَةِ وَدُبِرَ مِنَ الدُّنْيَا وَحَضَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مَعَهُمْ كَفَنَ مِنَ الْجَنَّةِ وَخُوطِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، وَجَاءَ عِنْدَ رَأْسِهِ.

ثم قال: اخرجني أيتها النفس المطمئنة، اخرجني إلى رحمة الله ورضوانه فتسل نفسك كما تقطر القطرة من السقاء، فإذا خرجت نفسك صلى عليه كل من بين السماء والأرض إلا الثقلين، ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشتبه مقربونها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش، مقربو كل سماء، فإذا انتهى إلى العرش كُتِبَ كتابه في عليين.

ويقول الرب عز وجل: رُدُّوا عَسَدِي إِلَى مَضْجَعِهِ، فَإِنِّي وَعْدُهُمْ أَنَّى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أخرجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يُثِيرَانِ فِي الْأَرْضِ بَأْتِيَابِهِمَا، ويُحصان^(١) الأرض بأشعارهما، فيجلسانه.

ثم يقال له: يا هذا من ربك ؟

فيقول: ربى الله.

(١) يفحصان: يحفران، انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير، مادة [فحص].

فيقولان: صدقت.

ثم يقال له: ما دينك ؟

فيقول: ديني الإسلام.

فيقولان: صدقت.

ثم يقال له: من نبيك ؟

فيقول: محمد رسول الله.

فيقولان: صدقت.

ثم يُفَسَّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ حَدْ بَصَرِهِ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرَّيْحِ حَسَنُ الثِّيَابِ.

فيقول: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنْ كُنْتُ لَسَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِينًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

فيقول: وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَمَنْ أَنْتَ؟

فقال: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ.

ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُنْظَرُ إِلَى مَقْعَدِهِ وَمَنْزِلِهِ مِنْهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي دُبُرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَقَبْلَ مِنَ الْآخِرَةِ وَخَضِرُهُ الْمَوْتُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنَ النَّارِ وَخِنُوطٌ مِنْ نَارٍ.

قال: فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّةَ بَصَرِهِ وَجَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قال: اخْرُجِي أَيُّهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى غَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، فَتَفْرُقُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ كَرَاهِيَةٍ أَنْ تَخْرُجَ لَمَّا تَرَى وَتَعَايِنَ، فَيُسْتَخْرَجُهَا كَمَا يُسْتَخْرَجُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ: فَإِذَا خَرَجَتْ نَفْسُهُ لَعْنَهُ كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيُغْلَقُ ذُوْنُهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: رُدُّوا عَبْدِي إِلَى مَضْجَعِهِ، فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرَجْتُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَتَرُدُّ رُوحَهُ إِلَى مَضْجَعِهِ فَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ

وَنَكِيرٌ يُبَيِّرَانِ الْأَرْضَ بِأَتْيَايَهُمَا وَيَفْخَصَانِ الْأَرْضَ بِأَشْعَارِهِمَا، أَصَوَاتُهُمَا كَالرَّغْدِ الْقَاصِفِ، وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، فَيُجْلِسَانِهِ ثُمَّ يَقُولَانِ: يَا هَذَا مَنْ رُبُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، فَيَنَادِي مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ: لَا ذَرِيتَ فَيَضْرِبَانِيهِ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْنِ الْخَافِقِينَ لَمْ تَقُلْ، يَصِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَحْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَبِيعُ الْوَجْهَ وَيَبِيعُ الْفِيَّابَ مُتَتِنَ الرِّيحِ فَيَقُولُ: جَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا فَوَاللَّهِ مَا عِلِمْتُ إِنْ كُنْتُ لِبَطْنٍ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فَيُغْصِيهِ اللَّهُ.

فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتَ؟

فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، فَيُنْظَرُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ^(١). رواه الإمام أحمد ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضره فقيه أن الأرواح تعاد إلى القبر، وأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه. ثم ساقه ابن منده من طريق محمد بن سلمة، عن حصيف الحزري، عن مجاهد عن البراء بن عازب .

قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، ومعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتبهنا إلى القبر ولم يلحد ووضعت الجنازة.

وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اخْتَضَرَ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَطْيَبِ رِيحٍ فَيَجْلِسُ عِنْدَهُ لِقَبْضِ رُوحِهِ، وَأَتَاهُ مَلَكَانِ بَحْنُوطٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَفَنَ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَانَا مِنْهُ عَلَى بَعْدٍ، فَاسْتَخْرَجَ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ مِنْ جَسَدِهِ رَشْحًا، فَإِذَا صَارَتْ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ ابْتَدَرَهَا الْمَلَكَانِ فَحَنَطَاهَا مِنْهُ فَأَخَذَهَا بَحْنُوطٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَفَنَاهَا بِكَفْنٍ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ عَرَجَا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُسْتَبَشِّرُ الْمَلَائِكَةُ بِهَا.

(١) سبق تخريجه ص(٣٧).

ويقولون: لمن هذه الروح الطيبة التي فُيحت لها أبواب السماء، يسمّى بأحسن الأسماء التي كان يسمّى بها في الدنيا، فيقال: هذه رُوح فلان، فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو كل سماء حتى توضع بين يدي الله عند العرش فيخرج عملها من عليين، فيقول الله عز وجل للمقربين: اشهدوا إنني قد غفرت لصاحب هذا العمل، ويختم كتابه فيرد في عليين فيقول الله عز وجل: ردّوا رُوح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أنني أردّهم فيها، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥] فإذا وضع المؤمن في قبره فتح له باب عند رجليه إلى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك من الثواب، ويفتح له باب عند رأسه إلى النار، فيقال له: انظر ما صرف الله عنك من العذاب، ثم يقال له: نم قري العين فليس شيء أحب إليه من قيام الساعة).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا وضع المؤمن في لحدّه تقول له الأرض: إن كنت لحبيبا إلى وأنت على ظهري، فكيف إذا صرت اليوم في بطني سأريك ما أصنع بك فيفسح له قبره مد بصره».

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت فيضربانه ضربة فيصير رمادا ثم يعاد فيجلس فيقال له: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول أي رجل؟ فيقولان: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: قال الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضربانه ضربة فيصير رمادا»^(١). هذا الحديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل روه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر، ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر.

(١) الحديث: عزاه السيوطي في الدر اللطيف في الأوسط من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه تفسير قوله تعالى: ﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ نحوه.

وقول أبي محمد لم يروه غير زاذان فوهم منه، بل رواه عن البراء غير زاذان ورواه عنه عدى بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد بن عقبة وغيرهم، وقد جمع الدارقطني طريقه في مصنف مفرد وزاذان من الثقات، روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره، روى له مسلم في صحيحه .

قال يحيى بن معين: ثقة وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه هو ثقة، لا تسأل عن مثل هؤلاء، قال ابن عدى أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة، وقوله إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة وهي قوله فتعاد روحه في جسده وضعفه، فالمنهال أحد الثقات العدول.

قال ابن معين: المنهال ثقة وقال العجلي: كوفي ثقة. وأعظم ما قيل فيه: إنه سمع من بيته صوت غناء هذا لا يوجب القدح في روايته وإطراح حديثه، وتضعيف ابن حزم له لا شيء، فإذا لم يذكر موجباً لتضعيفه غير تفرد به بقوله فتعاد روحه في جسده، وقد بينا أنه لم يتفرد بها بل قد رواها غيره وقد روى ما هو أبلغ منها أو نظيرها.

كقوله: «فترد إليه روحه» .

وقوله: «فتصيره إلى قبره».

وقوله: «فيستوى جالساً».

وقوله: «فيجلسانه».

وقوله: «فيجلس في قبره» . وكلها أحاديث صحاح لا معزز فيها، وقد أعله غيره بأن زاذان لم يسمعه من البراء وهذه العلة باطلة فإن أبنا عوانة الاسفراييني رواه في صحيحه بإسناد، وقال عن أبي عمرو زاذان الكندي، قال: سمعت البراء بن عازب .

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء، ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك.

مثل حديث ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْعِمْتَ تَحْضَرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالَ: اخْرُجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشُرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، قَالَ: فَيَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ تَعْرُجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانِ ابْنِ فَلَانٍ فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشُرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، فَيَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوِّ قَالَ: اخْرُجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشُرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخِرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ، فَيَقُولُونَ: ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يَعْرُجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانٌ، فَيَقُولُونَ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، وَارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَنْ تَفْتَحَ لَكَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَرُتْسَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَتَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرْعٍ وَلَا مَعْقٍ ثُمَّ يَقَالُ: فَمَا كُنْتُ تَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ يَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ قَامَتَا وَصَدَقَا»^(١). وذكر تمام الحديث.

قال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقله، اتفق الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على بن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهما. ورواه المتقدمين الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك، وعبد الرحمن بن إبراهيم انتهى . ورواه عن ابن أبي ذئب غير واحد .

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٦٢)، والإمام أحمد في مسنده (٣٦٤/٢).

وقد احتج أبو عبد الله بن منده، على إعادة الروح إلى البدن بأن.

قال: حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن، ثنا محمد بن يزيد النيسابوري، ثنا حماد بن قيراط، ثنا محمد بن الفضل، عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ البلخي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس.

أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قاعدا تلا الآية: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٩٣].

قال: «والذي نفس محمد بيده تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار».

ثم قال: «فإذا كان عند ذلك صُفِّ له سماءان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين، وكان وجههم الشمس فينظر إليهم ما يرى غيرهم - وإن كنتم ترون أنهم ينظرون إليكم - مع كل منهم أكفان وخطوط فإن كان مؤمنا بَشَرُوهُ بِالْجَنَّةِ وقالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وحننه، فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، فلا يزالون يَبَشِّرُونَهُ ويخفون به، فلهم الطغى وأزاف من الولدة بولدها ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل ويموت الأول فالأول، ويهون عليه وإن كنتم ترونه شديدا حتى تبلغ ذقه. قال: فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم، فيتدبرها كل ملك منهم أيهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿قُلْ يَتُوفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

فيتلقاها بأكفان بيض يحتضنها إليه فلها أشد لزوما لها من المرأة إذا ولدتها ثم يفوح منها ريح أطيب من المسك فيستنشقون ريحها ويتأشرون بها.

ويقولون: مرحبا بالروح الطيبة والروح الطيب، اللهم صل عليه روحا وعلى جسده خرجت منه.

قال: فيصعدون بها ولله عز وجل خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا هو، فيفوح لهم منها ريح أطيب من المسك، فيصلون عليها ويتأشرون ويفتح لهم أبواب السماء فيصل على كل ملك في كل سماء تمر بهم حتى ينتهي بها بين يدي الملك الجبار، فيقول الجبار جل جلاله: مرحباً بالنفس الطيبة ويجسد خرجت منه.

وإذا قال الرب عز وجل للمشيء: مرحباً رحب له كل شيء، ويذهب عنه كل ضيق.

ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنة وأروها من الجنة واعرضوا عليها ما أغددت لها من الكرامة والنعيم، ثم اذهبوا بها إلى الأرض فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فالذي نفس محمد بيده لبي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد.

وتقول: أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟

قال: فيقولون إنا مأمورون بهذا فلا بد لك منه فيهيطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفائه فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفائه.

فدل هذا الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان، وهذا عود غير التعلق الذي كان لها في الدنيا بالبدن وهو نوع آخر غير تعلقها به حال النوم، وغير تعلقها به وهي في مقراها، بل هو عود خاص للمساءلة.

قال شيخ الإسلام: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال، وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وقابلهم آخرون.

فقالوا: السؤال للروح بلا بدن، وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكلاهما غلط، والأحاديث الصحيحة ترده، ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص.

المسألة السابعة

هل عذاب القبر على النفس والبدن؟

وهذا يتضح بحجاب المسألة، وهي قول السائل هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس دون البدن أو على البدن دون النفس وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟

وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة، ونحن نذكر لفظ جوابه.

فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة.

تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما تكون الروح منفردة عن البدن، وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام .

وفي المسألة: أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث .

قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المفكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقولون كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان، لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور، ولكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط، ويقولون إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ، فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معاً. وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم، وهو اختيار ابن حزم وابن مرة .

هذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة؛ بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر بالقيامة، ويثبت معاد الأبدان والأرواح.

ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال :

أحدهما: أنه على الروح فقط

والثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها .

الثالث: أنه على البدن فقط، وقد يضم ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الفساد قول منكر عذاب الأبدان، وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة. فالقول الثاني الشاذ، قول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة، هذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالفقاضي أبي بكر وغيره، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل .

وقد خالف أصحابه أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقربون بذلك لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقربون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قدوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام .

والقول الثالث الشاذ:

قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم، ممن ينكر عذاب القبر ونيعمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة فإنهم يقربون بالقيامة الكبرى .

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة؛ فلنعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن

الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين؛ ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى .

ونحن نثبت ما ذكرناه:

فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة، ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كما في الصحيحين:

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: «إِنَّهُمَا لِعَذَابَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُّ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمُشِّي بِالْئِمِّمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَقَالَ: لَعَلَهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ يَكُنْ»^(١).

وفي صحيح مسلم^(٢):

عن زيد بن ثابت قال: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَائِطِ لَبْنَى النِّجَارِ عَلَى بَعْضِهِ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَدَّثَ بِهِ فَكَادَتْ تَلْقِيهِ، فَإِذَا أَقْبَرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ.

فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ؟

فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا.

قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاقِ.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٢١٦)،

ومسلم، كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نحاسة البول (٢٩٢).

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (٢٧٦٧).

فقال: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ تَدَافِقُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ:

فَقَالَ: تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

قَالَ: تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.

قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.

قَالَ: تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ «.

فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَجَمِيعِ السُّنَنِ:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا فَرَّغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^(١).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ^(٢):

أيضاً وغيره عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٨)، والترمذي، كتاب: الدعوات، باب: في الاستعاذة (٣٦٠٤)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول بعد التشهد (٩٨٣).

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٩٠).

وفى الصحيحين^(١) :

عن أبي أيوب قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا» .

وفى الصحيحين^(٢) :

عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت على عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم.
قالت: فكذبته، ولم أنعم أن أصدقها.

قالت: فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقلت: يا رسول الله، إن عجوزاً من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم.
قال: «صَدَقَتْ إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا».
قالت: فما رأيته بعد صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر .

وفى صحيح ابن حبان^(٣) :

عن أم مبشر قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر.

فقلت: يا رسول الله وللقبر عذاب ؟

قال: «إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» .

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الدعوات، باب: التعوذ من عذاب القبر (٦٣٦٦)،

ومسلم، كتاب: المساجد، باب: التعوذ من عذاب القبر (٥٨٦).

(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر (١٣٧٥)، ومسلم، كتاب:

الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (٢٨٦٩).

(٣) الحديث: أخرجه ابن حبان فى صحيحه (٣٩٦، ٣٩٥/٧).

وقال بعض أهل العلم: لهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلّت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بنى عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام، فإن أصحاب الخيل سمعت عذاب القبر أحدث لها ذلك فزعا وحرارة تذهب بالمغل .

وقد قال عبد الحق الإشبيلي حدثني الفقيه أبو الحكم بن برخان - وكان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا ميتاً بقربتهم في شرف إشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً منهم، فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر، فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع، ثم ولت فارة ثم عادت إلى القبر، فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع، ثم ولت فارة، فعلت ذلك مرة بعد أخرى.

قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» .

ذكر لنا هذه الحكاية ونحن نسمع عليه كتاب مسلم لما انتهى القارىء إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ». وهذا السماع واقع على أصوات المعذبين .

قال هناد السرى في كتاب الزهد: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن شقيق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت على يهودية فذكرت عذاب القبر فكذبته فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك له.

فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ حَتَّى تَسْمَعَ الْبَهَائِمُ أَصْوَاتَهُمْ» .

قلت: وأحاديث المسألة في القبر كثيرة، كما في الصحيحين والسنن .

عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي قَبْرِهِ فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» [إبراهيم: ٢٧] .

وفي لفظ : نزلت في عذاب القبر «يقال له من ربك؟

فيقول: الله ربى، ومحمد نبي.

فذلك قول الله: ﴿يَكْفِيكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] .

وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسند مطولا كما تقدم، وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن باختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين، وقد روى مثل هذا الحديث عن البراء في قبض الروح والمساءلة والنعيم والعذاب وأبى هريرة .

وحديثه في المسند وصحيح أبي حاتم^(١) :

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إِنْ الْمَيِّتَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ حِينَ يُولُونُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ.

ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصَّيَامُ؟ مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ.

ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ.

ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ.

فيقال له: اجلس فَيَجْلِسُ قَدْ مَثَلَتْ لَهُ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخَذَتْ لِلْغُرُوبِ.

فيقال له: هذا الرجلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟

فيقول: دَعُونِي حَتَّى أَصَلِّيَ.

(١) الحديث: أخرجه أحمد (٣٤٧/٢) مختصراً، وابن حبان في صحيحه (٣٨٠/٧-٣٨٢).

فيقولون: إِنَّكَ سَتُصَلِّي أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟

فيقول: مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

فَيَقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِّيتَ، وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تَبِعْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، فَيَزْدَادُ غِيْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوِّرُ لَهُ فِيهِ وَيُعَادُ الْجَسَدَ لِمَا يَدَى مِنْهُ وَتَجْعَلُ يَسْمَتُهُ فِي النَّسِيمِ الطَّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ مُغْلَقٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ.

قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ وذكر الكافر ضد ذلك إلى أن قال: ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ إِلَى أَنْ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ فَيَلِكُ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

وهي الصحيحين^(١):

من حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَكَّلَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ، وَأَنَّهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟

فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

قَالَ فَيَقُولُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْذَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا».

قَالَ قَتَادَةُ: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملا عليه خضرًا إلى يوم يبعثون.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال (١٣٣٨)، ومسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (٢٨٧٠).

ثم رجع إلى حديث أنس: فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل .

فيقول: لأدري كنت أقول ما يقول الناس.

فيقولان: لأدريت ولأتليت.

ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين.

وفي صحيح أبي حاتم^(١):

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قُبِرَ أَخَذُكُمْ أَوْ الْإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ، أَرْزَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ وَالْآخِرُ النَّكِيرُ .

فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجلُ محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم فهو قاتلُ ما كان يقولُ.

فإن كان مؤمناً قال: هو عبدُ اللهِ ورسوله أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

فيقولان له: إن كنا نعلمُ أنك تقولُ ذلك، ثم يفسحُ له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا ويُنَوَّرُ له فيه.

ويقالُ له: نَمْ.

فيقول: أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي فَأَخْبِرْهُمْ.

فيقولان: نَمْ كنومة العروسِ الذي يوقظه إلا أحبُّ أهلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

وإن كان منافقًا قال: لأدري كُنتُ أسمعُ الناسَ يقولون شيئًا، فكُنتُ أقوله، فيقولان له: كُنا نعلمُ إنك تقولُ ذلكَ ثمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ التَّيْمَى عَلَيْهِ

(١) الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٨٦/٧)، (٣٨٧).

فَتَلْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهَا أَصْلَاحُهُ فَلَا يَزَالُ مُعَذِّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ».

وهذا صريح أن البدن يعذب .

وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا خُصِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: أَخْرِجِي أَيْتَهَا الرُّوحَ الطَّيِّبَةَ رَاحِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رَوْحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ فَتَخْرُجُ، كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَتَهُ لَيَالِيَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ.

فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ: فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِعَاقِبَتِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَان؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ دَعْوَةٌ يَسْتَرْخِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمٍّ.

فَإِذَا قَالَ: أَمَّا أَتَاكُمْ فَيَقُولُونَ: إِنَّهُ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ.

وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اخْتُصِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْجٍ فَيَقُولُونَ: أَخْرِجِي سَاحِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنَّ رِيحَ جِيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ.

فَيَقُولُونَ: مَا أَتَنَ هَذِهِ الرِّيحُ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ^(١). رواه النسائي والبيهقي ومسلم مختصرا .

وأخرجه أبو حاتم في صحيحه^(٢):

قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خُصِرَ الْمَوْتُ خَضِرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا فَبِضَ جُعِلَتْ رُوحُهُ فِي حَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَنْطَلِقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ. فَيَقُولُونَ: مَا وَجَدْنَا رِيحًا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ.

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الجنائز، باب: ما يلقي المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه (١٨٣٣)، ابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٦٢).

(٢) الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٨٣/٧).

فَيَقَالُ: مَا فَعَلَ فَلَانٌ؟ مَا فَعَلَتْ فَلَانَةٌ؟

فَيَقَالُ: دَعُوهُ يَسْتَرْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا» .

وأما الكافر إذا قبضت نفسه ذهب بها إلى الأرض فتقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أتت من هذه، فيبلغ بها إلى الأرض السفلى .

وروى النسائي في سننه^(١):

من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذَا الَّذِي تَحْرُكُ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَلَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ».

قال النسائي: يعنى سعد بن معاذ .

وروى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِلْقَبْرِ ضَغْطَةٌ لَوْ نَجَّاهُ مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَّاهُ مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ»^(٢). رواه من حديث شعبة .

وقال هناد بن السرى: ثنا محمد بن فضل، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة قال: «مَا أَجِيرُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ أَحَدٌ وَلَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، الَّذِي يَنْدِيلُ مِنْ مَنَادِيلِهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

قال: وحدثنا عبيدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: لقد بلغنى أنه شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط، ولقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَقَدْ ضَمَّ صَاحِبُكُمْ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً».

قال على بن معبد: ثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر، عن نافع، قال: أتينا صفيّة بنت أبي عبيد؛ امرأة عبد الله بن عمر، وهي فزعة، فقلنا: ما شأنك؟ فقالت: جئت من عند بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الجنائز، باب: صفة القبر وضغطته (٢٠٥٥).

(٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥٥/٦).

قالت: فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِنْ كُنْتُ لَأَرَى نَوْمًا أَحَدًا أُعْفِيَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَعَفَى مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ لَقَدْ ضُمَّ فِيهِ ضَمَّةٌ».

وحدثنا مروان بن معاوية، عن العلاء بن المسيب، عن معاوية العبيسي، عن زاذان ابن عمرو.

قال: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنه جلس عند القبر فتردد وجهه ثم سرى عنه.

فقال له أصحابه: رأينا وجهك آتفا، ثم سرى عنك.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَكَرْتُ ابْنَتِي وَضَعَفَهَا وَعَذَابُ الْقَبْرِ فَذَعَوْتُ اللَّهَ فَفَرَّجَ عَنْهَا، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَقَدْ ضَمَّتْ ضَمَّةً سَجِيعَهَا مَنْ يَتَسَنَّ الْخَافِقِينَ».

وحدثنا شعيب عن ابن دينار، عن إبراهيم الغنوي، عن رجل.

قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فمرت جنازة صبي صغير فبكيت.

فقلت لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟

فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر.

ومعلوم أن هذا كله للحسد بواسطة الروح.

وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة.

قال المروزي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل.

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر.

فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كلها جاءت عن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم بإسناد جيد، أقرنا به، إذا لم نقر بما جاء به رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره.

قال الله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» [الحشر: ٧].

قلت له: وعذاب القبر حق؟

قال: حق يعذبون في القبور.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره ﴿يَتَبَيَّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. في القبر.

وقال أحمد بن القاسم قلت: يا أبا عبد الله نقر بمنكر ونكير، وما يروى في عذاب القبر.

فقال: سبحان الله نعم، نقر بذلك ونقوله.

قلت: هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو نقول ملكين.

قال: منكر ونكير.

قال: هو هكذا. يعنى أنهما منكر ونكير .

وأما أقوال أهل البدع والضلال، فقال أبو الهذيل والمريسي: من خرج عن سمة الإيمان، فإنه يعذب بين النفتين، والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت. وأثبت الجبائي وابنه والبلخي عذاب القبر، ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصولهم.

وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل والنكير تقرير الملكين له .

وقال الصالحى: والصحيح أن عذاب القبر يجرى على المؤمن من غير رد الأرواح إلى الأجساد، والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روح، وهذا قول جماعة من الكرامية.

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى في قبورهم، ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بها.

قالوا: وسبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشى عليه لو ضربوا لم يجدوا الآلام، فإذا عاد إليهم العقل أحسوا بألم الضرب.

وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأساً، مثل ضرار بن عمرو ويحيى بن كامل وهو قول المريسي فهذه أقوال أهل الحيرة والضلالة .

ومما ينبغي أن نعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ:

فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه بدون من العذاب ما يصل إلى القبور.

وفي صحيح البخاري^(١):

عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟

قال: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا قَصَّهَا فَيَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ. فَسَأَلْنَا يَوْمًا

فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟

قُلْنَا: لَا.

قَالَ: لَكُمُي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي وَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ.

قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: أَنْطَلِقُ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِصَخْرَةٍ فِيهِ فَيَضْرِبُ بِرَأْسِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرْبُهُ تَذْهَدَةُ الْحَجَرِ فَانْطَلِقُ إِلَيْهِ لِأَخْذِهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ، وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرْبُهُ.

قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

قَالَا: أَنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقَبٍ مِثْلِ التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَبَقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا رَجَالٌ وَنِسَاءٌ غُرَاءَ قِيَامَتِهِمُ اللَّهَبُ مِنْ تَحْتِهِمْ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز (١٣٨٦).

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

قَالَ: انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ
النَّهْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى
الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ فِرْدَةٌ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ
بِحَجَرٍ فَرَجَعَ كَمَا كَانَ.

فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟

قَالَ: انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْحَةِ خَضِرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ
وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِييَانِ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا،
فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ وَأَذْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرُ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رَجَالٌ شُبُوحٌ
وَشَبَابٌ ثُمَّ صَعِدَا بِي فَأَذْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ،

قُلْتُ: طَوَّقَمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ،

قَالَ: نَعَمْ الَّذِي رَأَيْتَهُ يَشْتَقِي شِدْقَهُ كَذَابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى
تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدِّخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَسَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ

يَعْمَلْ بِهِ بِالنَّهَارِ، يُفَعِّلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الرُّنَاةُ.

وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ فَكِلَ الرُّبَا،

وَأَمَّا وَالشَّيْخُ الَّذِي فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِإِبْرَاهِيمَ وَالصَّبِيَّانَ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ
النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَارِئِ النَّارِ، وَالِدَّارُ الْأُولَى دَارُ عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ،
وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جَبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ
رَأْسِي فَإِذَا قَصْدٌ مِثْلُ السَّحَابَةِ.

قَالَ: ذَلِكَ مَنْزِلُكَ.

قُلْتُ: دَعَانِي أَذْخُلَ مَنْزِلِي.

قَالَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عَمْرُؤٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ»

وهذا نص في عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لما في نفس الأمر.

وقد ذكر الطحاوي: عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أمر بعبد من عباده أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلاء قبره عليه ناراً فلما ارتفع عنه أفاق فقال: على ما جلدتموني.

قالوا: إنك صليت صلاةً بغير طهورٍ ومَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ» .

وذكر البيهقي حديث الربيع بن أنس^(١):

عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا» [الإسراء: ١٠]. إلا أنه قال: «أُتِيَ بِفَرَسٍ فُجِعِلَ عَلَيْهِ - قَالَ: كُلُّ خُطْوَةٍ مُنْتَهَى أَقْصَى نَصْرِهِ - فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ جَبْرِيلُ، فَأَتَى عَلَى قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ مَا يَحْصِدُونَ فِي يَوْمٍ، كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ.

فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟

قال: المهاجرون في سبيل الله يضاعف لهم الحسنات بسبعمائة، ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُرَضِّخُ رُؤُوسَهُمْ بِالصَّخْرَةِ كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

قال: يا جبريل من هؤلاء؟

قال: الذين تناقل رؤوسهم عن الصلاة .

قَالَ: ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ يُسْرَخُونَ كَمَا تُسْرَحُ الْأَنْعَامُ عَلَى الصَّرِيعِ وَالزَّقُومِ، وَرَضَفَ جَهَنَّمَ وَجَارَتِهَا .

(١) الحديث: أخرجه الطبري في تفسيره، عند تفسير قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» الآية [الإسراء: ١٠]، وعزاه الهيثمي في المجمع، كتاب: الإيمان، باب: منه في الإسراء (٢٣٥). وزاد السيوطي عزوه في الدر لاين نصر المروزي في الصلاة وأبى يعلى وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي.

قال: ما هؤلاء يا جبريل؟

قال: هؤلاء الذين لا يؤدّون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد.

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم من قدر نصيح ولحم آخر خبيث، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النصيح الطيب.

فقال: يا جبريل من هؤلاء؟

قال: هذا الرجل يقوم - وعنده امرأة حلالاً طيباً - فيأتي المرأة الخبيثة فتبيت معه حتى تصبح.

ثم أتى على خنثية على الطريق لا يمر بها شيء إلا قصفته.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾ [الأعراف: ٨٦].

ثم مرّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها.

قال: يا جبريل ما هذا؟

قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها.

ثم أتى على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء.

قال: يا جبريل من هؤلاء.

قال: هؤلاء خطباء الفتنة.

ثم أتى على حجر صغير يخرج منه نور عظيم فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع.

قال: ما هذا يا جبريل؟

قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردّها فلا يستطيع.

وذكر الحديث.

وذكر البيهقي، أيضاً في حديث الإسراء:

من رواية أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَصَعَدْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَإِذَا بَأَدَمُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ تُغْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ: رَوْحُ

طَبِيعَةً وَنَفْسٌ طَبِيعَةً اجْعَلُوهَا فِي عِلْيَيْنَ. ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْفَجَّارِ
فَيَقُولُ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ وَنَفْسٌ خَبِيثَةٌ اجْعَلُوهَا فِي سِجِّينَ، ثُمَّ مَضَتْ هَبِيعَةٌ فَإِذَا أَنَا
بِأَخَوْتِي عَلَيْهَا لَحْمٌ مَشْرُوحٌ لَيْسَ بِقَرِيبِهَا أَحَدٌ، وَإِذَا بِأَخَوْتِي أُخْرَى عَلَيْهَا لَحْمٌ قَدْ
أَرْوَحَ وَتَيْنَ وَعِنْدَهَا نَاسٌ يَأْكُلُونَ مِنْهَا.

قُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ: هَؤُلَاءِ يَتَرَكُونَ الْحَلَالَ وَيَأْتُونَ الْحَرَامَ.

قَالَ: ثُمَّ مَضَتْ هَبِيعَةٌ فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ يَطُونُهُمْ أَثْمَالُ الْبُيُوتِ كُلَّمَا نَهَضَ
أَخَذَهُمْ خَرٌّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَقِمِ السَّاعَةَ.

قَالَ: وَهُمْ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ.

قَالَ: فَتَجِيءُ السَّابِلَةُ فَتَطْوُهُمْ فَيَصِيحُونَ.

قُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ هَؤُلَاءِ: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.

قَالَ: ثُمَّ مَضَتْ هَبِيعَةٌ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مَشَافِرُهُمْ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فَتَفْتَحُ
أَفْوَاهَهُمْ فَيُلْقِمُونَ الْجُمُرَ. ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْ أَسْفَلِهِمْ فَسَمِعْتُهُمْ يَصِيحُونَ.

قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا. ثُمَّ مَضَتْ هَبِيعَةٌ فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ
مُعْلَقَاتٍ بِنَدِيهِنَّ فَسَمِعْتُهُنَّ يَصِيحْنَ.

قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّوَانِي.

ثُمَّ مَضَتْ هَبِيعَةٌ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ يَقْطَعُ مِنْ جُنُوبِهِمُ اللَّحْمَ فَيُلْقِمُونَ.

فَيَقَالُ: كُلْ كَمَا كُنْتَ تَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ أَخِيكَ.

قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ: الْهَمَّازُونَ مِنْ أَهْلِكَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

وفي سنن أبي داود^(١) :

من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَمَّا غُرِجَ بَنِي مُرَزَّةَ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ.

فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟

قال: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ» .

وقال أبو داود الطيالسي في مستنده^(٢) :

حدثنا شعبة عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على قبرين فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي عَذَابٍ كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ النَّاسِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ صَاحِبَ نَمِيمَةٍ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَثَقَّفَهَا يَصْنَعِينَ فَوَضَعَ يَصْنَعَهَا عَلَى هَذَا الْقَبْرِ وَيَصْنَعَهَا عَلَى هَذَا الْقَبْرِ.

وقال: عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ» .

وقد اختلف الناس في هذين هل كانا كافرين أو مؤمنين.

فقال: كانا كافرين.

وقوله: وما يعذبان في كبير يعني بالإضافة إلى الكفر والشرك.

قالوا: ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهما وإنما خفف وأيضاً فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط، وأيضاً فإنهما لو كانا مؤمنين أشفع فيهما ودعا لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع عنهما بشفاعته، وأيضاً ففي بعض طرق الحديث أنهما كانا كافرين، وهذا التعذيب زيادة على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما، وهو دليل على أن الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعاً، وهذا اختيار أبي الحكم بن برخان.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأدب، باب: في الغيبة (٤٨٧٨).

(٢) الحديث: عزاه المصنف الهندي في الكفر (٥٩١/٣) إلى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وقيل: كانا مسلمين لنفيه صلى الله عليه وآله وسلم التعذيب بسبب غير السببين المذكورين.

ولقوله: وما يعذبان في كبير والكفر والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق ولا يلزم أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم يعذب في قبره على جريمة من الجرائم، فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد أن الشملة تشتعل عليه ناراً في قبره، وكان مسلماً مجاهداً ولا يعلم ثبوت هذه اللفظة.

وهي قوله: وكانا كافرين، ولعلها لو صحت وكلا فهى من قول بعض الرواة والله أعلم، وهذا اختيار أبى عبد الله القرطبي .

المسألة الثامنة

ما جوابنا لمنكرى عذاب القبر؟

وأما المسألة الثامنة^(١) وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟

قالوا: فإننا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عمياً صمّاً يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا نعايين ولا نيران تتأجج، ولو كشفنا حالة في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه، ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه.

قال إخوانهم من أهل البدع والضلال: وكل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله .

قالوا: ونحن نرى المصلوب على خشية مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه ناراً، ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان، ومدارج الرياح، كيف تسأل أجزؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه؟

ونحن نذكر أموراً يعلم بها الجواب.

(١) على حسب ترتيب الإمام ابن قيم تكون هذه هي المسألة السابعة، ولكن بالنسبة تكون المسألة الثامنة، فأردنا إثبات الترتيب الخاص بالكتاب.

الأمر الأول:

أن يعلم: أن الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم، لم يخبروا بما تستحيله العقول، وتقطع باستحالته، بل إخبارهم قسمان: أحدهما: ما تشهد به العقول والقطن.

والثاني: ما لا تدركه العقول بمجرد ما، كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر، وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خيرهم محالاً في العقول أصلاً، وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون الخبر كذباً عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسداً، وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح.

قال تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ: ٦].

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد: ١٩].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ [الرعد: ٣٦]. والنفوس لا تفرح بالمحال.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَيَذَلِّكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٧، ٥٨].

والمحال لا يشفى ولا يحصل به هدى ولا رحمة ولا يفرح به. فهذا أمر من لم يستقر في قلبه خير ولم يثبت له على الإسلام قدم، وكان أحسن أحواله الحيرة والشك.

الأمر الثاني:

أن يفهم: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده، وما قصده من

الهدى والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله والله المستعان.

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور، لا يلتفت إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأساً. ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، فإننا لو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف، حتى إنك لتعمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن رسول الله مراده، كما ينبغي في موضع واحد، وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول، وأما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله، وقد فيه من أحسن به الظن فليس يجدى الكلام معه شيئاً، فدعه، وما اختار لنفسه وله ما تولى، واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به.

الأمر الثالث:

أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثاً: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاماً تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لها فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا، فتألمت بألمها، التذت براحتها، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها والأرواح هناك ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها

تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا، كما تجرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها نعيمًا أو عذابًا، فأحاط بهذا الموضع علمًا واعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل وخارج، وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجرى على روحه أصلًا، والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًا، فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ، وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم من نومه ويضرب ويطش، ويدافع كأنه يقظان، وهو نائم لا شعور له بشئ من ذلك، وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس، فإذا كانت الروح تتألم وتتعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستيعاب، فهكذا في البرزخ بل أعظم، فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع، فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا أصلًا، ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب القبر ونيمة وضيقه وسعته وضمه، وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، مطابق للعقل، وأنه لأمريه فيه، وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أتى.

كما قيل:

وَكَمْ مِنْ عَابِدٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفِهِ مِنْ الْفَهْمِ الشَّقِيمِ

وأعجب من ذلك أنك تجد النائم في فراش واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه. وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه. وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأما البرزخ أعجب من ذلك.

الأمر الرابع:

أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها غيباً، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، ولتتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريباً منه ويشاهدونهم عياناً، ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوط، إما من الجنة وإما من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بإشارته وتارة بقلبه، حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة .

وقد سمع بعض المحتضرين يقول: أهلاً و سهلاً ومرحباً بهذه الوجوه .

وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين - فلا أدري أشاهده أو أخبره عنه -

أنه سَمِعَ وهو يقول: عليك السلام ها هنا فاجلس، وعليك السلام ها هنا فاجلس.

وقصة خير النساك رحمة الله مشهورة.

حيث قال عند الموت: اصبر عافاك الله، فإن ما أمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت، ثم استدعى بماء فتوضأ وصلى.

ثم قال: امض لما أمرت به، ومات.

وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه.

قال: أجلسوني فأجلسوه.

فقال: أنا الذي أمرتني فقصرته ونهيتني فعصيت ثلاث مرات، ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه فأحد النظر.

فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين.

فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض.

وقال مسلمة بن عبد الملك: لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة، فأومأ إلينا أن اخرجوا، فخرجنا فقعنا حول القبة وبقي عنده وصيف

فسمعناه يقرأ هذه الآية: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الفصل: ٨٣] .

ما أنتم بإنس ولا جان، ثم خرج الوصيف فأومأ إلينا أن ادخلوا فدخلنا فإذا هو قبض.

وقال فضالة بن دينار: حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت، فجعل يقول: مرحبًا بملائكة ربى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشممت رائحة طيب لم أشم قط أطيب منها ثم شخص ببصره، فمات .

والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأبلغ، ويكفى من ذلك كله قول الله عز وجل: ﴿قُلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٥] .

أى أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا، ولكنكم لا ترونهم، فهذا أول الأمر وهو غير مرئى لنا ولا مشاهد، وهو فى هذه الدار، ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعون، ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك والحاضرون لا يرون ذلك ولا يسمونه، ثم تصعد بين سماطين من الملائكة والحاضرون لا يرونهم. ثم تأتى الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحمله.

وتقول: قدموني قدموني أو إلى أين تذهبون بى ؟ ولا يسمع الناس ذلك. فإذا وضع فى لحدّه وسوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه بل لو نقر له حجر فأودع فيه وختم عليه بالرصاص، لم يمنع وصول الملائكة إليه، فإن هذه الأجسام الكثيفة لا تمنع خرق الأرواح لها، بل الجن لا يمنعها ذلك، بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير، واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن تبعًا، فيكون البدن فى لحد أضيق من ذراع وقد فسخ له مد بصره تبعًا لروحه، وأما عصرة القبر حتى تختلف بعض أجزاء الموتى فلا يردده حس ولا عقل ولا فطرة،

ولو قدر أن أحدًا نيش عن الميت فوجد أضلّاعه كما هي لم تختلف لم يمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد عصرة فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول.

ولقد أخبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقبر فلما أفرغ منها اضطلع ليستريح فرأى فيما يرى النائم ملكين نزلاً فوقهما على أحد القبرين. فقال أحدهما لصاحبه: أكتب فرسخاً في فرسخ، ثم وقفا على الثاني. فقال: اكتب ميلاً في ميل.

ثم وقفا على الثالث.

فقال: اكتب فترًا في فتر، ثم انتبه فجاء برجل غريب لا يؤبه له فدفن في القبر الأول، ثم جاء رجل آخر فدفن في القبر الثاني، ثم جاء بامرأة مترفة، من وجوه البلد حولها ناس كثير فدفنت في القبر الضيق، الذي سمعه يقول: فترًا في فتر. والفتن: ما بين الإبهام والسبابة.

الأمر الخامس:

أن النار التي في القبر، والحضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وحضرها، وإنما هي من نار الآخرة وحضرها وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحس عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحت حتى يكون أعظم حرًا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره، وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك، وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علمًا إلا من وفقه الله وعصمه، فيفرش للكافر لوحان من نار فيشعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور، فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبده أطلعه وغيبه عن غيره، إذ لو اطلع العباد كلهم لزالست كلمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس.

كما في الصحيحين^(١) :

عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِقُوا لِلدَّعْوَةِ اللَّاهُ أَنْ يَسْمَعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُ» .

ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم، سمعت ذلك وأدركته كما حدث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغته وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبره.

وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزير الحرائي أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان.

قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور، فإذا بقبر منها وهو حمرة من نار مثل كوز الزجاج، والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني.

وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة.

وقلت: والله ما أنا بنائم ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن أكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم، فروية هذه النار في القبر كروية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن شاء الله أن يريه ذلك.

وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور:

عن الشعبي أنه ذكر رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمة حتى يغيب في الأرض، ثم يخرج فيفعل به ذلك.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَلِكَ أَبُو جَهْلُ بْنُ هِشَامٍ يُعَذَّبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

وذكر من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: بينما أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا محقب إدواة، إذا مررت بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب ناراً وفي عنقه سلسلة يجرها.

(١) تقدم تخريجه.

فقال: يا عبد الله انضح، يا عبد الله انضح، فوالله ما أدري أعرفني باسمي أم كما تدعو الناس.

قال: فخرج آخر.

فقال: يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح ثم اجتذب السلسلة فأعاده إلى قبره.

قال ابن أبي الدنيا:

وحدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة، إذ مر بمقبرة فإذا رجل خرج من قبر يلتهب ناراً مصفداً في الحديد.

فقال: يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح.

قال: وخرج آخر يتلوه.

فقال: يا عبد الله لا تنضح، يا عبد الله لا تنضح.

قال: وغشى على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج.

قال: وأصبح قد ابيض شعره فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده.

وذكر من حديث سفيان، ثنا داود بن شاپور، عن أبي قرعة.

قال: مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار.

فقلنا لهم: ما هذا النهيق؟

قالوا: هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشئ فيقول لها نهيق نهيقك، فلما مات سمع هذا النهيق من قبره كل ليلة.

وذكر أيضاً: عن عمرو بن دينار قال كان الرجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة، فاشتكت وكان يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها فلما رجع ذكر أنه نسي شيئاً في القبر كان معه، فاستعان برجل من أصحابه.

قال: فنبشنا القبر ووجدت ذلك المتاع.

فقال الرجل: تنح حتى أنظر على أي حال أختي، فرفع بعض ما على اللحد فإذا بالقبر مشتعل ناراً فردده و سوى القبر، فرجع إلى أمه.

فقال: ما كان حال أختي؟

فقالت: ما تسأل عنها وقد هلكت؟

فقال: لتخبريني.

فقالت: كانت تؤخر الصلاة ولا تصلى فيما أظن بوضوء، وتأتى أبواب الجيران فتلقم أذنهم أبوابهم وتخرج حديثهم.

وذكر عن حصين الأسدي قال: سمعت مرثد بن حوشب.

قال: كنت جالساً عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كان شقة وجهه صفحة من حديد.

فقال له يوسف: حدث مرثداً بما رأيت؟

فقال: كنت شاباً قد أتيت هذه الفواحش، فلما وقع الطاعون قلت أخرج إلى ثغر من هذه الثغور، ثم رأيت أن أحفر القبور، فإني لليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبراً وأنا متكئ على تراب قبر آخر إذ جئ بجنازة رجل حتى دفن في ذلك وسووا عليه، فأقبل طائران أبيضان من المغرب مثل البعيرين حتى سقط أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ثم أثاراه ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على شفيره، فحفت حتى جلست على شفير القبر، وكنت رجلاً لا يملئ جوفى في شيء.

قال: فسمعته يقول: ألسنت الزائر أصهارك في ثوبين ممصرين تسحبهما كبيراً تمشي الخيلاء.

فقال: أنا أضعف من ذلك.

قال: فضربه ضربه امتلأ القبر حتى فاض ماء ودهناً، ثم عاد إليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات، كل ذلك يقول ذلك، و يذكر أن القبر يفيض ماء ودهناً.

قال: ثم رفع رأسه فنظر إلى.

فقال: انظر أين هو جالس بلسه الله.

قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطت فمكتت ليلتي حتى أصبحت، قال ثم أخذت أنظر إلى القبر فإذا هو على حاله.

فهذا الماء والدهن في رأى العين وهو نار تاجح للميت.

كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن الدجال: «أَنَّهُ يَأْتِي مَعَهُ بِمَاءٍ و نَارٍ، فَالنَّارُ مَاءٌ بَارِدٌ وَ الْمَاءُ نَارٌ تَأْجُجُ»^(١).
وذكر ابن أبي الدنيا:

أن رجلاً سأل أبا إسحاق الفزاري عن النبأ هل له توبة؟

فقال: نعم، إن صحت نيته، وعلم الله منه الصادق.

فقال له الرجل: كنت أنبش القبور وكنت أجد قوماً وجوههم لغير القبلة فلم يكن عند الفزاري في ذلك شيء فكتب إلى الأوزاعي يخبره بذلك.

فكتب إليه الأوزاعي: تقبل توبته إذا صحت نيته، وعلم الله الصدق من قلبه، وأما قوله إنه كان يجد وجوههم لغير القبلة فاولئك قوم ماتوا على غير السنة.

وقال ابن أبي الدنيا:

حدثني عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى القيسي.

أنه قيل لنباش قد تاب: ما أعجب ما رأيت؟

قال: نبشت رجلاً.

قال: فإذا هو مسمر بالمسامير في سائر جسده ومسمار كبير في رأسه، وآخر في رجليه.

قال: وقيل لنباش آخر: ما أعجب ما رأيت؟

قال: رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاص.

قال: وقيل لنباش آخر ما كان سبب توبتك؟

قال: عامة من كنت أنبش كنت أراه محول الوجه عن القبلة.

قلت: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مساب السلاهي - وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق -

(١) الحديث: أخرجه البخاري، بنحوه، كتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال (٧١٣٠)، ومسلم، كتاب: الفتن وأشراف الساعة، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه (٢٩٣٤). من حديث حذيفة رضي الله عنه.

قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد، فباع مسامير صغار المسمار برأسين، فأخذها الحداد و جعل يحمى عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها فطلب البائع فوجده.

فقال: من أين لك هذه المسامير؟

فقال: لقيتها فلم يزل به حتى أخيره أنه وجد قبراً مفتوحاً وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير.

قال: فعالجتها على أن أخرجها فلن أقدر، فأخذت حجراً فكسرت عظامه وجمعتها.

قال: وأنا رأيت تلك المسامير.

قلت له: فكيف صفتها؟

قال: المسمار صغير برأسين.

وقال ابن أبي الدنيا:

وحدثني أبي عن أبي الحريس عن أمه.

قالت: لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتاهم، فرأينا شاباً ممن حول عاضاً على يده .

وذكر عن سماك بن حرب قال: مر أبو الدراء بين القبور.

فقال: ما أسكن ظواهرك، وفي داخلك الدواهي.

وقال ثابت البناني: بينما أمشي في المقابر: وإذا صوت خلفي وهو يقول: يا ثابت لا يفرنك سكوتها فكم من مغموم فيها، فالتفت فلم أر أحداً.

ومر الحسن على مقبرة فقال: يا لهم من عسكر ما أسكنهم، وكم فيهم من مكروب.

وذكر ابن أبي الدنيا:

أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد الملك: يا مسلمة من دفن أباك؟

قال: مولاي فلان.

قال: فمن دفن الوليد؟

قال: مولاي فلان.

قال: فأنا أحدثك ما حدثني به، أنه لما دفن أباك والوليد فوضعهما في قبورهما، وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوههما قد حولت في أفقيتهما، فانظر يا مسلمة إذا أنا مت فالتمس وجهي، فانظر هل نزل بي ما نزل بالقوم أو هل عوفيت من ذلك؟.

قال: مسلمة فلما مات عمر وضعت في قبره فلمست وجهه فإذا هو مكانه.

وذكر ابن أبي الدنيا:

عن بعض السلف قال: ماتت ابنة لي فأزلتها القبر فذهبت أصلح اللبنة، فإذا هي قد حولت عن القبلة، فاعتنمت لذلك غمًا شديدًا، فرأيتها في النوم

فقلت: يا أبت اغتممت لما رأيت فإن عامة من حولي محولين عن القبلة.

قال: كأنها تريد الذين ماتوا مصرين على الكبائر.

وقال عمرو بن ميمون: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول كنت فيمن دلى الوليد بن عبد الملك في قبره، فنظرت إلى ركبته قد جمعتا في عنقه.

فقال ابنه: عاش أبي و رب الكعبة.

قلت: عوجل أبوك و رب الكعبة، فاتعظ بها عمر بعده.

وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهلب لما استعمله على العراق: يا يزيد اتق الله، فإني حين وضعت الوليد في لحده فإذا هو يركض في أكفانه.

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى ابن عيينة، عن عمرو بن زهدم، عن عبد الحميد بن محمود.

قال: كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه قوم.

فقالوا: إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحب لنا إذ أتينا ذا الصفا مات، فهبأناه ثم انطلقنا فحفرنا له و لحدنا له، فلما فرغنا من لحده، إذ نحن بأسود قد ملأ اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به.

فقال ابن عباس: ذاك الغل الذي يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه، فانطلقا فوضعا في بعضها فلما رجعا أتينا أهله بمتاع له معنا.

فقلنا لامراته: ما كان يعمل زوجك؟

قالت: كان يبيع الطعام فيأخذ منه كل يوم قوت أهله ثم يقرض الفضل مثله فيلقيه فيه.

وقال ابن أبي الدنيا:

حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني أبو اسحاق صاحب الشاط.

قال: ذهبت إلى ميت أغسله، فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحيه قد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها.

قال: فخرجت فلم أغسله فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم.

وذكر ابن أبي الدنيا:

عن سعيد بن خالد الأنصاري، عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور.

قال: حفرت قبراً ذات يوم ووضعت رأسي قريباً منه فأتتني امرأتان في منامي.

فقالت إحداهما: يا عبدالله ناشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها، فاستيقظت فرعاً فإذا بجنازة امرأة قد جيء بها.

فقلت: القبر ورؤسكم فصرفتهم عن ذلك القبر، فلما كان بالليل إذ أنا بالمرأتين في منامي.

تقول إحداهما: جزاك الله عنا خيراً، فلقد صرفت عنا شراً طويلاً.

قلت: ما لصاحبتك لا تكلمني كما تكلميني أنت؟

قالت: إن هذه ماتت من غير وصية، وحق لمن مات عن غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة.

وهذه الأخبار وأنعافها وأضعاف أضعافها مما لا يتسع لها الكتاب مما

أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عياناً. وأما رؤية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار، ومن أراد الوقوف عليها فعليه (بكتاب المنامات) لابن أبي الدنيا (وكتاب البستان) للقيرواني وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك، وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه.

الأمر السادس:

أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك: فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتمثل له رجلاً، فيكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء، وأحياناً يأتيه الوحي في مثل صلصلة الحرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين، وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصبح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم، والله قد حجب بنى آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم، وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعون، وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أنصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر، وكثيراً ممن أشهده الله ذلك صعب وغشى عليه ولم ينتفع بالعيش زمناً، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات، فكيف ينكر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ذلك حتى إذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عياناً؟ ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل من عين الميت وصدره بسرعة، فكيف يعجز عنه الملك وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير، وكيف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره لا يسقط عنه؟ وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلا محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين، وتعجز رب العالمين؟ وذلك غاية الجهل والظلم، إذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومائة ذراع وأكثر طولاً

وعرضاً وعمقاً، ويستر توسيعه عن الناس ويطلع عليه من يشاء فكيف يعجز رب العالمين أن يوسع ما يشاء على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم، فإراه بنو آدم ضيقاً وهو أوسع شئ وأطيبه ريحاً وأعظمه إضاءة ونوراً وهم لا يرون ذلك.

وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة النار ليس من جنس المعهود في هذا العالم، والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عياناً مشاهداً فلو كان الميت بين الناس موضوعاً لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك، ويجيبهما من غير أن يسمعا كلامه، ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه، وهذا الواحد منا ينال إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك ألينة، وقد سرى أثر الضرب والألم إلى جسده، ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر، وقد جعلهما الله سبحانه وتعالى له كالهواء للطير ولا يلزم من حجبها للأجسام الكثيفة أن تتولج فيها حجبها للأرواح اللطيفة وهل هذا إلا من أفسد القياس، وبهذا وأمثاله كذبت الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم.

الأمر السابع:

أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق، ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود، فهذا المغنى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا نشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاءه لا يمتنع على من هو على شئ قد ير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه، ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعوراً وإدراكاً تسبح ربها به، وتسقط الحجارة من خشيتها، وتسجد له الجبال والشجر، وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

ولو كان التسييح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها. وقال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨]. والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبَسِي مَعَهُ﴾ [سبا: ١٠]. والدلالة لا تختص بمعينه وحده، وكذب على الله من قال: التأويل رجوع الصدى فإن هذا يكون لكل مصوت، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨].

والدلالة على الصانع لا تختلف بكثير من الناس، وقد قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: ٤١].

فهذه صلاة و تسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدوها الجاهلون المكذبون، وقد أخبر تعالى عن الحجارة بأن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته، وقد أخبر عن الأرض والسماء بأنهما يأتان له وقولهما ذلك أى يستمعان كلامه، وأنه خاطبهما فسمعا خطابه، وأحسن جوابه فقال لهما: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالُوا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١].

وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى البدن قد فارقت الروح، فتكلم ومشى وأكل وشرب وتزوج وولد له كـ ﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣]. ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وكقتل بنى إسرائيل، أو كالذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله
جهرة فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم، وكأصحاب الكهف.

وكقصه إبراهيم فى الطيور الأربعة. فإذا أعاد الله الحياة التامة إلى هذه
الأجساد بعد ما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد
موتها حياة ما غير مستقرة تقضى بها ما أمرها فيها، ويستنطقها بها ويعذبها أو
ينعمها بأعمالها؟ وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ وبالله التوفيق.

الأمر الثامن:

أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما
بين الدنيا والآخرة.

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ بَرَزُوا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [البؤمنون: ١٠٠].

وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر
ونعيمه، وأنه روضة أو حفرة نار، باعتبار غالب الخلق.

فالمصلوب والحرق والفرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ
ونعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب
وكيفياتهما، فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار و صار رماداً،
وذرى بعضه فى البحر وبعضه فى البر فى يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك
فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه.

ثم قال: قم فإذا هو قائم بين يدى الله.

فسأله: ما حملك على ما فعلت؟

فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم.

فما تلافاه أن رحمه.

فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التى صارت فى هذه الحال،
حتى لو علق الميت على رعوس الأشجار فى مهاب الرياح لأصاب جسده

من عذاب البرزخ حفظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه، فيجعل الله النار على هذا بردًا وسلامًا، والهواء على ذلك نارًا وسمومًا.

فغناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء، ولا يستعصى عليه منها شيء أراد، بل هي طوع مشيئته مذلة منقادة لقدرته، ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته.

الأمر التاسع:

فإن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزى فيهما الذين أساءوا بما عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى .

البعث الأول: مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول.

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها، وبعثها من قبورها إلى الجنة أو النار، وهو الحشر الثاني.

ولهذا في الحديث الصحيح: «وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ» فإن البعث الأول لا ينكره أحد، وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في سورة المؤمن، وسورة الواقعة، وسورة المطففين، وسورة الفجر وغيرها من السور.

وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها دارى جزاء المحسن والمسيء ولكن توفيه الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار.

كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقد اقتضى عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكمالها المقدس تعميم أبدان أوليائه وأرواحهم، وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم، فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به، ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه.

هذا موجب عدله وحكمته وكمالته المقدس.

ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك. وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضى الحكمة إظهاره، فإذا كان يوم القيامة الكبرى، وُفِّيَ أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما، فعذاب البرزخ ونيمة أول عذاب الآخرة ونيمة وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك، كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة.

كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَنَعِيمِهَا، وَفِي الْفَاجِرِ فَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا».

ومعلوم قطعاً أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب، كما تأخذ الروح حظها. فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله، وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفى محجوب بالشواغل والغواشى الحسية والعوارض، ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه ولا يحسن التعبير عنه، فوجود الشيء غير الإحساس به والتعبير عنه.

فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من هذين البابين أكمل.

فإذا بعث كمل وصول ذلك الأثر إليه فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاث.

المسألة التاسعة

الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن

وهي قول السائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن، مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟

فالجواب من وجهين: مجمل ومفصل

أما المجمل: فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْنَا مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

والكتاب: هو القرآن.

والحكمة: هي السنة باتفاق السلف.

وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^(١).

وأما الجواب المفصل: فهو أن نعم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع.

(١) جزء من حديث: أخرجه أبو داود، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة (٤٦٠٤)، والإمام أحمد في مسنده (١٣١/٤)، من حديث المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه.

فمنها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وهذا خطاب لهم عند الموت وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صبح أن يقال لهم اليوم تجزون.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَخَاقَ بَالُ فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُرًا وَغَسِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥، ٤٦].

فذكر عذاب الدارين ذكراً صريحاً لا يحتمل غيره.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَنذَرَتْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ * يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الطور: ٤٥، ٤٧].

وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا.

وقد يقال وهو أظهر: إن مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقى منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١].

وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبدالله ابن عباس على عذاب القبر، وفي الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر، ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر.

فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر، أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا، فدل على أنه بقى لهم من الأدنى يعذبون بها بعد عذاب الدنيا، ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، فتأمل.

وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَيُفْتَحُ لَهُ طَاقَةٌ إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا».

ولم يقل فيأتيه حرها وسُمومها، فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له أكثره، والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنى، وبقي لهم ما هو أعظم منه.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ * وَأُنْتُمْ جَنَّاتٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ * وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تُرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٨٣، ٩٦] فذكرها هنا أحكام الأرواح عند الموت. وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر.

وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية، إذ هي أهم وأولى بالذكر. وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام.

ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧، ٣٠]. وقد اختلف السلف متى يقال لها ذلك.

فقال طائفة: يقال لها عند الموت. وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه.

وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله في حديث البراء وغيره: «يُقَالُ لَهَا اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ» وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ مطابق لقوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى» رواه مسلم. وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلاً وتفسيراً لما دل عليه القرآن. وبالله التوفيق.

المسألة العاشرة لماذا يعذب أهل المعاصي في القبر؟

فجوابها من وجهين: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله و إضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه، فلا يعذب الله روحاً عرفته وأحبته وامتلئت لأمره، واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبداً.

فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب.

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر النبي، صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجلين الذين رأهما يعذبان في قبورهما يمشى أحدهما بالنميمة بين الناس، ويترك الآخر الاستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكاب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه، وإن كان صادقاً.

وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب و بالزور و البهتان أعظم عذاباً، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذاباً.

وفي حديث شعبة: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ».

فهذا مغتاب وذلك نمام.

وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الذي ضرب سوطاً امتلأت القبر عليه به ناراً لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على مظلوم فلم ينصره.

وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخاري: في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا كما شاهدتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في البرزخ.

وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: «رُحِبَّ رُؤُوسُ أَقْوَامٍ بِالصَّخْرِ لِيَتَأَفَّلَ رُؤُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْمُتَيْنِ الْخَبِيثَيْنِ لِيُنَاسَهُمْ، وَالَّذِينَ تُقَرَّضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِضَ مِنْ حَدِيدٍ لِيُقَيِّمَهُمْ فِي الْقَيْسِ بِالْكَلامِ وَالْخَطْبِ»
وتقدم حديث أبي سعيد.

وعقوبة أرباب تلك الجرائم:

فمنهم: من يطونهم أمثال البيوت وهم سابلة آل فرعون وهم آكلة الربا.
ومنهم: من تفتح أفواههم فيلقمون من أسافلهم، وهم آكلة أموال اليتامى.
ومنهم: المعلقات بشديهن وهن الزواني.
ومنهم: من تقطع جنوبهم ويضعون لحومهم وهم المغتابون.
ومنهم: من لهم أظافر من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمزون أعراض الناس.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أنها تشتعل عليه ناراً في قبره. هذا وله فيها حق فكيف من ظلم غيره مالا حق له فيه، فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله.

فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموغل في الفتنة، والداعى إلى البدعة، والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به، والمجازف في كلامه، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى، وأكل السحت من الرشوة و البرطيل و نحوهما، وأكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر وأكل لقمة الشجرة الملعونة، والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والمساكر، وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهده، والمحلل والمحلل له، والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذى المسلمين ومتبوع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتى بخلاف ما شرعه الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله،

والملحد في حرم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنائحة والمستمع إليها، ونواحي جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرچ، والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون والمتكبرون والمرءون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين، فيسألوهم ويصدقوهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه، والذي يهدي بكلام الله ورسوله فلا يهتدى ولا يرفع به رأساً فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والذي يقرأ القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب وود أن المغنى لا يسكت، والذي يحلف بالله ويكذب فإذا حلف بالبندق أو برأس شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر بالمعصية ويتكبر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والفاحش اللسان البذي الذي تركه الخلق إتقاء شره و فحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً، ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولا يحج مع قدرته على الحج، ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها، ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة، ولا يبالي مما حصل المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين، ولا يراعي للعالمين ويمنع الماعون، ويشغل بعيوب الناس عن عيبه ويذنبهم عن ذنبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الحرائم بحسب كثرتها وقتلتها، وصغيرها وكبيرها.

ولما كان أكثر الناس كذلك كان أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والبليات، تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها. ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيتها. تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالاً.

ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم داراً موشكة بكم زوالاً، وخربتم داراً أنتم مسرعون إليها انتقالاً. عمرتم بيوتاً لغيركم منافعها وسكانها، وخربتم بيوتاً ليس لكم مساكن سواها. هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال ويدير الزرع، وهذه محل للعبر فهي إما روضة رياض من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار.

المسألة الحادية عشرة كيف ينجو المرء من عذاب القبر؟

فجوابها أيضا من وجهين: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضى عذاب القبر، و من أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب فيها نفسه على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة، ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل مسروراً بتأخير أجله، حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاتته، وليس للعبد أنفع من هذه التوبة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله و استعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند النوم حتى يغلبه النوم، فمن أراد الله به خيراً وفقه لذلك، ولا قوة إلا بالله.

أما الجواب المفصل: فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينجى من عذاب القبر.

فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه^(١):

عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «رَبَّاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ أُجِرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي يَعْمَلُهُ وَأُجِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانُ».

وفي جامع الترمذي^(٢):

من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الإمارة، باب: فضل الرباط في سبيل الله (١٩١٣).

(٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل من مات مرابطاً (١٦٢١).

وفي سنن النسائي^(١):

عن رشدين بن سعد عن رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كَفَى بِتَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ قِتْلَةً».

وعن المقدم بن معديكر قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتٌّ خِصَالٌ: يُفَقَّرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُسْرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجَازَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْبَاقُوَّةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ وَيُسْفَعُ فِي سَبْعِينَ مَنَ أَقَارِبِهِ»^(٢). رواه ابن ماجه و الترمذى وهذا لفظة.

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، خيابة على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فقال: يا رسول الله ضربت خيائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(٣).

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الخنازير، باب: الشهيد (٢٠٥٣).

(٢) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: فضائل الجهاد، باب: في ثواب الشهيد (١٦٦٣)، وابن ماجه، كتاب: الجهاد، باب: فضل الشهادة في سبيل الله (٢٧٩٩).

(٣) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك (٢٨٩٠).

وروي في مسند عبد بن حميد، عن إبراهيم بن الحكم، عن أبيه عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال للرجل: ألا أتخفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل: بلى.

قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك و هو على كل شيء قدير، احفظها و علمها أهلك وولدتك و صبيان بيتك و جيرانك، فإنها المنجية، والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارنها، وتطلب له إلى ربها أن ينجيها من عذاب النار إذا كانت في خوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ دُذِّنَتْ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي»^(١).

قال أبو عمرو ابن عبد البر: وصح عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «إِنَّ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتْ فِي صَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ، تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»^(٢).

وفي سنن ابن ماجه^(٣):

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ مَاتَ مَبْطُونًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُفِّيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغَدَى وَرَبِيعٌ عَلَيْهِ بِرُزْقٍ مِنَ الْجَنَّةِ».

وفي سنن النسائي^(٤):

عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يشكر يقول: كنت جالسًا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكر أن رجلاً مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ».

(١) الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرک (٧٦٧/١)، من حديث ابن عباس بنحوه.

(٢) الحديث: أخرجه الترمذی، كتاب: فضائل القرآن، (٢٨٩١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في من مات مريضاً (١٦١٥). بلفظ: «(مَنْ مَاتَ مَرِيضًا...)» الحديث.

(٤) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الجنائز، باب: من قتله بطنه (٢٥٠٥)، والترمذی، كتاب: الجنائز (١٠٦٤)، باب: ما جاء في الشهداء من هم وإمام أحمد في مسنده (٢٦٢/٤).

وقال أبو داود الطيالسي في مستنده:

حدثنا شعبة. حدثني أحمد بن جامع ابن شداد قال: حدثني أبي فذكره وزاد فقال الآخر: بلى

وفى الترمذى^(١):

من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَّاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ».

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب و ليس إسناده بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروى عن أبي عبد الرحمن المختلي، عن عبد الله بن عمرو. و لا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. انتهى.

وقد روى الترمذى الحكيم:

من حديث ربيعة بن سيف هذا، عن عياض بن عقبة الفهرى، عن عبد الله بن عمرو، وقد رواه أبو نعيم الحافظ عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً، ولفظه: «مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ طَائِعُ الشُّهَدَاءِ». تفرد به عمر بن موسى الوجيبي، وهو مدني ضعيف.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً». معناه والله أعلم: قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر، فلو كان منافقاً لما صبر لبارقة السيف على رأسه، فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له، وهاج من قلبه حمية الغضب لله ورسوله، وإظهار دينه وإعزاز كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره.

قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً أن لا يفتن، لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء، وقد صح

(١) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيض مات يوم الجمعة (١٠٧٤).

فى المرابط الذى هو دون الشهيد أنه لا يفتن ، فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه والشهيد ؟ والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل فى قبره كما يسأل غيره .

و هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين ، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ، لما أخبره عن سؤال الملك فى قبره .

فقال : وأنا على مثل حالتى هذه؟

فقال : «نعم» . وذكر الحديث .

وقد اختلف فى الأنبياء هل يسألون فى قبورهم على قولين ، وهما وجهان فى مذهب أحمد وغيره ، ولا يلزم من هذه الخاصية التى اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق فى حكمها ، وإن كان أعلى منه .

فخواص الشهداء قد تنتفى عنهم هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة . وأما حديث ابن ماجه : «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُفِيَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ» ، فمن أفراد ابن ماجه وفى أفراد غرائب ومنكرات .

ومثل هذا الحديث مما يتوقف فيه ولا يشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن صح فهو مقيد بالحديث الآخر ، وهو الذى يقتله بطنه .

فإن صح عنه أنه قال : «الْمَبْطُوثُ شَهِيدٌ» ، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ، والله أعلم .

وقد جاء فيما ينتجى من عذاب القبر : حديث فيه الشفاء ، رواه أبو موسى المدينى وبين علته فى كتابه الترغيب والترهيب وجعله شرحاً له ، رواه من حديث الفرّج بن فضاله ، ثنا هلال أبو جبلة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة .

قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ونحن فى صفة بالمدينة ، فقام علينا فقال : «إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا ، رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي أَنَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لَيَقْبِضُ رُوحَهُ فَيَجَاءُهُ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ فَرَدُّ مَلَكُ الْمَوْتِ عَنْهُ» .

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَاءَهُ وَضُوءُهُ فَاسْتَقْدَهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ اخْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِينُ فَجَاءَهُ ذَكَرُ اللَّهِ فَطَرَدَ الشَّيَاطِينَ عَنْهُ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ قَدْ اخْتَوَشَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَجَاءَتْهُ صَلَاحُهُ فَاسْتَقْدَتْهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطَشًا كُلَّمَا دَنَا مِنْ حَوْضٍ مُنِعَ وَطُرِدَ، فَجَاءَهُ صَيَّامٌ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاسْقَاهُ وَأَزْوَاجُهُ. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ جُلُوسًا حَلَقًا حَلَقًا، كُلَّمَا دَنَا إِلَى حَلَقَةٍ طُرِدَ وَمُنِعَ، فَجَاءَهُ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنِّي.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ. وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَهُوَ مُتَخِيرٌ فِيهِ فَجَاءَهُ حُجَّةٌ وَعُثِرَتْهُ فَاسْتَخْرَجَاهُ مِنَ الظُّلْمَةِ وَأَذْخَلَاهُ فِي النُّورِ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَنْفَى وَهَجَ النَّارِ وَشَرَّزَهَا فَجَاءَتْهُ صَدَقَتُهُ سِتْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ وَظَلًّا عَلَى رَأْسِهِ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُكَلِّمُونَهُ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ بِرَحْمَةِ فَقَالَتْ: يَا مُعْتَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ كَانَ وَصُولًا لِرَحْمِهِ فَكَلِّمُوهُ فَكَلَّمَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَصَافَحُوهُ وَصَافَحَهُمْ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ اخْتَوَشَتْهُ الرِّبَايَةِ فَجَاءَهُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَاسْتَقْدَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَأَذْخَلَهُ فِي مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي جَائِعًا عَلَى رُكْنَيْهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ فَجَاءَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَأَذْخَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ ذَهَبَتْ صَحِيفَتُهُ مِنْ قَبْلِ شِمَالِهِ فَجَاءَهُ خَوْفُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ صَحِيفَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَمِينِهِ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي خَفَّ مِيزَانُهُ فَجَاءَهُ أَقْرَاطُهُ فَفَقَلُوا مِيزَانَهُ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَائِمًا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَبَجَاءَهُ رَجَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَقْدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَضَى.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ هَوَى فِي النَّارِ فَبَجَاءَتْهُ دَفْعَتُهُ الَّتِي بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَقْدَتْهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَائِمًا عَلَى الصِّرَاطِ، يَرُغِدُ كَمَا تَرُغِدُ السَّعْفَةُ فِي رِيحٍ غَاصِيفٍ فَبَجَاءَهُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَسَكَنَ رَوْعَهُ وَمَضَى.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ يَخْبُو أَحْيَانًا وَيَتَعَلَّقُ أَحْيَانًا فَبَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَى قَائِمَتِهِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَأَنْقَذَتْهُ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي انْتَهَى إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَعَلَقَتْ الْأَبْوَابُ دُونَهُ فَبَجَاءَتْهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَفُتِحَتْ لَهُ الْأَبْوَابُ وَأُدْخِلَتْهُ الْجَنَّةَ.

قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جدًا، رواه عن سعيد بن المسيب، وعمر بن ذر، وعلى بن زيد جدعان، نحو هذا الحديث مما قيل فيه أن رؤيا الأنبياء وحى على ظاهرها لا كنحو ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «رَأَيْتُ كَأَنَّ سَيْفِي انْقَطَعَ فَأَوَّلْتُهُ كَذَا وَكَذَا. وَرَأَيْتُ بَقْرًا تَنْحَرُ. وَرَأَيْتُ كَأَنَّ فِي دَارِ عَقِيبَةِ بْنِ رَافِعٍ».

وقد روى في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح، ومن حديث على وأبي أمامة، وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض، مشتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ، فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل.

ورأى هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة، مدني، لا يعرف بغير هذا الحديث، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، هكذا ذكره الحاكم أبو أحمد، والحاكم أبو عبد الله أبو جبل، بلا هاء وحكاية عن مسلم، ورواه عن الفرج بن فضالة، وهو وسط في الرواية ليس بالقوى ولا المترك، ورواه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب، وكان حسن المذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث، وقال: أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث.

المسألة الثانية عشرة هل سؤال القبر للمسلم والكافر والمنافق؟

فقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد:

والآثار تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا للمؤمن أو المنافق، من كان منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة.

وأما الكافر الجاحد المبطّل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، فثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون.

والقرآن والسنة: تدل على خلاف هذا القول، وأن السؤال للكافر والمسلم.

قال الله تعالى: ﴿يُخَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقد ثبت في الصحيح: أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟

وفي الصحيحين^(١):

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِهِمْ». وذكر الحديث.

زاد البخاري:

«وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟

فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ.

فَيَقَالُ: لَا ذَرِيتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيَضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ يَصْبِيحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ». هكذا في البخاري. وأما المنافق والكافر بالواو.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الميت يسمع خفق نعالهم (١٣٣٨)، ومسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (٢٨٧٠).

وقد تقدم في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه، والإمام احمد:

كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا الْإِنْسَانُ ذُفِنَ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ وَفِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ.

فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا.

قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ النَّارِ فَيَقُولُ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ.

فَيَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟

فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي.

فَيَقَالَ: لَا دَرِيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذَا كَفَرْتَ فَإِنَّ اللَّهَ أَبَدَكَ بِهِ هَذَا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقْعُدُهُ الْمَلَكُ بِالْمِطْرَاقِ فَمَنْعَةً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللَّهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ.

فقال بعض الصحابة: يا رسول الله ما أحد يقوم على رأسه ملك إلا هبل عند ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقْبَضُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» [إبراهيم: ٢٧].

وفي حديث البراء بن عازب الطويل: «وَأَمَّا الْكَافِرُ إِذَا كَانَ فِي قَبْرِ مِنَ الْآخِرَةِ وَالْقَطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا، نَزَلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ مَسُوحٌ.

وذكر الحديث إلى أن قال: «تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فِي قَبْرِهِ» وذكر الحديث.

وفي لفظ:

«فَإِذَا كَانَ كَافِرًا جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ.

فذكر الحديث إلى قوله: «مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيْثَةُ؟

فَيَقُولُونَ: فَلَنْ يَأْسُوا أَسْمَاءَهُ.

فَإِذَا انْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَغْلَقَتْ ذُوْنَهُ.

قال: فَيُرْمَى بِهِ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١].
قال: فَتَعَاذَ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكٌ شَدِيدًا الْإِنْتِهَارَ، فَيَجْلِسَانِهِ وَيَنْتَهَرَانِهِ،

فيقولان: مَنْ رُبُّكَ؟

فيقول: هَاهُ لَا أَذْرِي.

فيقولان: لَا ذَرِيتَ.

فيقولان: مَا هَذَا النَّبِيُّ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟

فيقول: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ لَا أَذْرِي.

فيقولان له: لَا ذَرِيتَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [ابراهيم: ٢٧].

وذكر الحديث واسم الفاجر في عرف القرآن و السنة يتناول الكافر قطعاً
كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الأنفطار: ١٣، ١٤] وقوله تعالى ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين: ٧].
وهي لفظ آخر:

في حديث البراء: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي قَبْلِ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا، نَزَلَ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الدُّنْيَا، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةُ شِدَادٍ غَضَابٍ مَعَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ وَسَرَابِيلٌ مِنْ قَطْرَانٍ، فَيَحْتَوِشُونَهُ فَتَنْزِعُ رُوحَهُ كَمَا يُنَزَعُ السُّفُودُ الْكَثِيرُ الشُّعْبُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْتَلِ، فَإِذَا خَرَجَتْ لَعْنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ».

وذكر الحديث إلى أن قال: «إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَفَالِهِمْ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ.

فَيَقَالُ: يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟

فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي.

فَيَقَالُ: لَا دَرِيْتَ».

وذكر الحديث رواه حماد بن سلمة، عن يونس بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، وعن زاذان عن البراء.

وفي حديث عيسى بن المسيب، عن عدى بن ثابت عن البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في جنازة رجل من الأنصار. وذكر الحديث إلى أن قال: «وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي ذُبُرٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَقَبْلَ مِنَ الْآخِرَةِ، وَخَضِرَةُ الْمَوْتِ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مَعَهُمْ كَفَنَ مِنْ نَارٍ وَخُوطٍ مِنْ نَارٍ».

فذكر الحديث إلى أن قال: «فَتَرُدُّ رُوحَهُ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ يُبَيِّرَانِ الْأَرْضَ بِأَتْيَابِهِمَا وَيَفْخَصَانِ الْأَرْضَ بِأَشْعَارِهِمَا، أَصَوَاتُهُمَا كَالرُّغْدِ الْقَاصِفِ وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ.

فَيُجْلِسَانَهُ ثُمَّ يَقُولَانِ: يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ؟

فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فينادى من جانب القبر لا دريت، فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها ما بين الخافقين لم يقلوها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلأعه».

وذكر الحديث. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم القاسم، حدثنا عيسى بن المسيب فذكره.

وفي حديث محمد بن سلمة، عن خصيف عن مجاهد، عن البراء.

قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، ومعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث.

إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأِذَا وُضِعَ الْكَافِرُ أَتَاهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ فَيُجْلِسَانَهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: لَا دَرِيْتَ» الحديث وقد تقدم.

وبالحملة فغامة من روى حديث البراء بن عازب.

قال فيه: وأما الكافر بالحزم

وبعضهم قال: وأما الفاجر.

وبعضهم قال: وأما المنافق والمرتاب.

وهذه اللفظة من شك بعض الرواة، وهكذا في الحديث لا أدري أى ذلك قال: وأما من ذكر الكافر والفاجر فلم يشك، ورواية من لم يشك مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده على أنه لا تناقض بين الروایتين، فإن المنافق يسأل كما يسأل الكافر والمؤمن، فيثبت الله أهل الإيمان ويضل الله الظالمين، وهم الكفار والمنافقون.

وقد جمع أبو سعيد الخدري في حديثه الذي رواه أبو عامر العقدي، ثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد،

قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جنازة فذكر الحديث.

وقال: وإن كان كافراً أو منافقاً يقول له ما تقول في هذا الرجل؟

فيقول: لا أدري، وهذا صريح في أن السؤال للكافر والمنافق.

وقول أبي عمر رحمه الله: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه.

فيقال له: ليس كذلك بل هو من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥].

وقال تعالى: ﴿فَوَرَبُّكَ لَسَأَلَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢].

وقال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦].

فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم؟ فليس لما ذكره أبو عمر؛ رحمه الله؛ وجه.

المسألة الثالثة عشرة

هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة؟

وأما المسألة الثالثة عشرة وهي: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟

فهذا موضع قد تكلم فيه الناس.

فقال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالرحمة إماماً للخلق.

كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف، ثم يرسخ الإيمان في قلبه فأملهوا، فمن ها هنا ظهر أمر النفاق، وكانوا يسرون الكفر ويعلمون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر، فلما ماتوا قبض الله لهم فتناً القبر، ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب، ف﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [ابراهيم: ٢٧].

وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي

وقالوا: السؤال لهذه الأمة ولغيرها، وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر ابن عبد العزيز بن عبد البر.

فقال: في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا»^(١).

وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، فهذا الأمر لا يقطع عليه. وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا».

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: عرض مفعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه (٢٨٦٧)، والإمام أحمد في مسنده (٣/٣).

ويقوله: «أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ»^(١). وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة.

قالوا: ويدل عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله في الحديث الآخر «إِنَّكُمْ بِي تُمْتَحَنُونَ وَعَنَى تَسْأَلُونَ»^(٢). وقال آخرون: ولا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم، فإن قوله: «إِنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ» إما أن يراد به أمة الناس. كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وفي الحديث: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمْرَتْ بِقَتْلِهَا»^(٣) رواه ابن ماجه. وفيه أيضًا حديث النبي الذي قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبيح الله. وإن كان المراد به أمة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم، بل قد يكون ذكرهم إخبارًا بأنهم مسئولون في قبورهم، وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم؛ وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم «أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ». وكذلك إخباره عن قول الملكين: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو إخبار لأمة بما تمتحن به في قبورها، والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. والله وسبحانه وتعالى أعلم.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: من أجاب الفتياء بإشارة اليد والرأس (٨٦). من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

(٢) الحديث: أخرجه أحمد (١٣٩/٦، ١٤٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (٣٢٠٥)، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.

المسألة الرابعة عشرة هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟

وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم .
اختلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد .
وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم و الدعاء لهم وسؤال
الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر .
كما ذكر مالك في موطنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه صلى على جنازة صبي
فسمع من دعائه: «اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(١).
واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة رضي الله عنها، أنه مر عليها
بجنازة صبي صغير فبكت.
فقيل: لها ما يبكيك يا أم المؤمنين؟
فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة من ضمة القبر .
واحتجوا بما رواه هناد بن السرى: ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن
سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليصلي على النفوس ما إن
عمل خطيئة قط.
فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر.
قالوا: والله سبحانه وتعالى يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم
ويلهمون الجواب عما يسألون عنه.
قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة، التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة.
وحكاها الأشعرى عن أهل السنة والحديث: فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع
امتحانهم في القبور.
قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، فيسأل هل
آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟

(١) الأكثر: أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٨/١).

فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تميز له بوجه ما.

فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر، فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به، ولا فائدة من هذا السؤال، وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة، فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولاً ويأمرهم بطاعة أمره وعقولهم معهم، فمن أطاعه منهم نجا، ومن عصاه أدخله النار، فذلك امتحان بأمر يأمرهم به ويفعلونه ذلك الوقت إنه سؤال عن أمر مضى لهم من طاعة أو عصيان، كسؤال الملكين في القبر .

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعاً، فإن الله لا يعذب أحداً بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله.

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»^(١). أى يتألم بذلك ويتوجع منه لأنه يعاقب بذنب الحى «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» [الأنعام: ١٦٤] .

وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ»^(٢). فالعذاب أعم من العقوبة .

ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسرى أثره إلى الطفل، فيتألم به فيشرع للمصلى عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. والله أعلم .

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سِنْتِهِ» (١٢٨٦)، ومسلم، كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٩٢٧). من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما.

(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب (١٨٠٤)، ومسلم، كتاب: الإمارة، باب: السفر قطعة من العذاب (١٩٢٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المسألة الخامسة عشرة هل عذاب القبر دائم؟

وأما المسألة الخامسة عشرة: وهى قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟
فجوابها أنه نوعان: نوع دائم. سوى ما ورد فى بعض الأحاديث أنه يخفف
عنهم ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم قالو: ﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا
هَذَا﴾ [يس: ٥٢] ويدل على دوامه.

قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦].

ويدل عليه ما تقدم فى حديث سمرة، الذى رواه البخارى فى رؤيا النبى
صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: «فَهُوَ يُفَعَّلُ بِهِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وفى حديث ابن عباس فى قصة الجريدتين، لعاه يخفف عنهما ما لم تيبسا .
فجعل التخفيف مقيدا بمدة رطوبتها فقط. وفى حديث الربيع بن أنس عن أبى
العالية عن أبى هريرة: «ثُمَّ أُتِيَ عَلَى قَوْمٍ تَرَضَّخَ رُءُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ، كُلَّمَا
رَضَخَتْ غَادَتٌ، لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ». وقد تقدم .

وفى الصحيح:

فى قصة الذى لبس بردين وجعل يمشى فحسف الله به الأرض فهو يتجلجل
فيها إلى يوم القيامة .

وفى حديث البراء بن عازب فى قصة الكافر: «ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ النَّارِ فَيَنْظُرُ
إِلَى مَقْعَدِهِ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». رواه الإمام أحمد فى بعض طرقه: «ثُمَّ
يُخْرَقُ لَهُ خُرْقًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ غَمِّهَا وَدُخَانِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

النوع الثانى: إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه كما يعذب فى النار مدة، ثم
يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب
حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم، وهذا كما يشفع الشافع فى
المعذب فى الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، ولكن هذه الشفاعة

قد لا تكون بذلك بإذن المشفوع عنده، والله سبحانه وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، فهو الذى يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له، ولا تغتر بغير هذا، فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣].

﴿الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣].

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٤٤].

وقد ذكر ابن أبي الدنيا:

حدثني محمد بن موسى الصائغ، ثنا عبد الله بن نافع.

قال: مات رجل من أهل المدينة، فرآه رجل كأنه من أهل النار، فاعتم لذلك ثم إنه بعد ساعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة.

فقال: ألم تكن قلت إنك من أهل النار؟

قال: قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه، فكنت أنا منهم .

قال ابن أبي الدنيا:

وحدثنا أحمد بن يحيى قال: حدثني بعض أصحابنا.

قال: مات أخي فرأيت في النوم.

فقلت: ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟

قال: أتاني آت بشهاب من نار فلو لا أن داعيًا دعا لى لرأيت أنه سيضربنى به.

وقال عمرو بن جرير: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها ملك إلى قبره.

فقال: يا صاحب القبر الغريب، هدية من أخ عليك شقيق .

وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة فى منامي، وكنت كثير الدعاء لها.

فقلت لى: يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة
بمناديل الحرير.

قلت: وكيف ذلك؟

قلت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء، إذا دعوا للموتى استجيب لهم وجعل
ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير، ثم أتى بها الذى دعى له
من الموتى.

فقلت: هذه هدية فلان إليك .

قال ابن أبي الدنيا:

وحدثني أبو عبد بن مجير، قال: حدثني بعض أصحابنا.

قال: رأيت أحمأ لى فى النوم بعد موته.

فقلت: أوصول إليكم دعاء الأحياء ؟

قال: أى والله يترفرف مثل النور ثم نلسمه .

وسياتى إن شاء الله تعالى تمام لهذه فى جواب السؤال عن انتفاس الأموات
بما تهديه إليهم الأحياء .

المسألة السادسة عشرة

أين مستقر الأرواح؟

وأما المسألة السادسة عشرة وهي: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟

هل هي في السماء أم في الأرض؟

وهل هي في الجنة والنار أم لا؟

وهل تدع في أجساد غير أجسادها التي كانت عليها فتعذب فيها أم تكون مجردة؟

فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيه، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، واختلف في ذلك .

فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله شهداء كانوا أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم، وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها.

وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها .

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسله تذهب حيث شاءت .

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح الكفار في النار، وأرواح المؤمنين في الجنة.

وقال أبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزدوا على ذلك.

قال: وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالحياة وأرواح الكفار بيتر هوت بتر بحضرموت.

وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان: هل لأنفس المؤمنين مجتمع؟ التي يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

قال: هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث.

وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا .
 وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت حد إبليس .
 وقالت طائفة: أرواح المؤمنين بيثر زمزم، وأرواح الكفار بيثر بروهوت .
 وقال سلمان الفارسي: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين، وفي لفظ عنه: نسمة المؤمنين تذهب في الأرض حيث شاءت .

وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله .
 وقالت طائفة أخرى، منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها .
 قال: والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتعداه، فهو البرهان الواضح، وهو أن الله عز وجل قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١] فصيح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة، وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿أَنَّ الْأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّخَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ﴾^(١) رواه مسلم .

وأخذ الله عهدا وشهادتها له بالربوبية وهي مخلوقة مصورة عاقلة، قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم، وقبل أن يدخله في الأجساد -والأجساد يؤمذ تراب وماء- ثم أقرها حيث شاء، وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت، ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد المتولدة من المعنى .
 إلى أن قال: فصيح أن الأرواح أجساد حاملة لأعراضها من التعارف

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: الأرواح جنود مجندة (٣٣٣٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها، ومسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: الأرواح جنود مجندة (٢٦٣٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنها.

والتناكر، وأنها عارفة مميزة فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاء ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ليلة أسرى به، عند سماء الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاوة عن يساره، وذلك عند منقطع العناصر، ويعجل أرواح الانبياء والشهداء إلى الجنة .
وقال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي، عن اسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي قلنا بعينه.

قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. قال ابن حزم -وهو قول جميع أهل الإسلام- قال: وهذا هو قول الله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة ٨-١٤]

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة ٨٨-٨٩] إلى آخره .

فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في الأجساد، ثم يرجعها إلى البرزخ، فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى أجسادها ثانية، وهي الحياة الثانية ويحاسب الخلق: فريق في الجنة وفريق في السعير مخلدين أبداً، انتهى .

وقال أبو عمربن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، ونحن نذكر كلامه وما احتج به، ونبين ما فيه .

وقال ابن المبارك عن ابن جريح، فيما قرئ عليه من مجاهد: ليس هي في الجنة، ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها .

وذكر معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغلو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها في كل يوم تسلم عليه.

وقال ابو عمر ابن عبد البر فى شرح حديث ابن عمر: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَسَّرُ أَهْلُ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

قال: وقد استدلل به من ذهب إلى الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ما ذهب إليه فى ذلك . والله أعلم .

قال: لأن الأحاديث بذلك أحسن مجيئاً وأثبت نقلاً من غيرها . والمعنى عندى أنها قد تكون على أفنية قبورها، لا على أنها تلزم ولا تفارق أفنية القبور .

كما قال مالك رحمه الله: إنه بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت . قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارق ذلك . والله أعلم .

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، وهذا من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن . كحياته وإدراكه فتعدم بموت البدن، كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته، وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، كما سنذكر ذلك إن شاء الله .

والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطل أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم المحض . وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح آخر تناسب أخلاقها وصفاتها التى اكتسبتها فى حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح، فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب،

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الحائز، باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغدَاة والعشْي (١٣٧٩)، ومسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٢٨٦٦).

والبهيمية إلى أبدان البهائم، والذنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول الماسخة منكرو المعاد، وهو قول خارج عن قول أهل الإسلام كلهم، فهذا ما تلخص لى من جمع أقوال الناس فى مصير أرواحهم بعد الموت، ولا تظفر به مجموعاً فى كتاب واحد، غير هذا البتة، ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال، وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب من ذلك الذى دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التى من الله بها، وهو مرجو الإعانة والتوفيق .

فأما من قال هى فى الجنة :

فاحتج بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة: ٨٨] قال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر خروجهما من البدن بالموت. ونقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام: مقربين وأخير أنها فى جنة النعيم وأصحاب يمين وحكم لها بالسلام، وهو يتضمن سلامتها من العذاب، ومكذبة ضالة وأخير أن لها نزلاً من حميم وتصلية جحيم. قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعاً .

وقد ذكر سبحانه حالها يوم القيامة فى أول السورة فذكر حالها بعد الموت، وبعد البعث واحتجوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخِلِي جَنَّتِي﴾ [الفرج: ٢٧-٣٠]. وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين: أن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك.

ولا ينافى ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها فى الآخرة فإنه يقال لها عند الموت، وعند البعث، وهذه من البشرى التى قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [نصفت: ٣٠].

وهذا التنزل يكون عند الموت، ويكون فى القبر، ويكون عند البعث، وأول بشارة الآخرة عند الموت .

وقد تقدم في حديث البراء بن عازب: أن الملك يقول لها عند قبضتها: أبشرى بروح وريحان، وهذا من ربحان الجنة .

واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ^(١) عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخيره أن أباه كعب بن مالك، كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِنَّمَا يَسْمُوُ الْمُؤْمِنُ طَائِرُ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى حَيَاةٍ يَوْمَ الْبَعْثِ».

قال أبو عمرو في رواية مالك هذه: بيان سماع الزهري لهذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكذلك رواه يونس عن الزهري.

قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه. وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري حدثني عبد الرحمن بن كعب. وقد أعل محمد بن يحيى الذهلي هذا الحديث بسأن شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن أخى الزهري، وصالح بن كيسان، ورواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن جده كعب، فيكون منقطعاً .

وقال صالح بن كيسان: عن ابن شهاب عن عبد الرحمن أنه بلغه أن كعب ابن مالك كان يحدث.

قال الذهلي: وهذا المحفوظ عندنا وهو الذى يشبهه حديث صالح وشعيب، وابن أخى الزهري، وخالفه فى هذا غيره من الحفاظ، فحكموا لمالك والأوزاعي.

قال أبو عمرو: فاتفق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وصححه الترمذى وغيره .

قال أبو عمرو: ولا وجه عندى لما قاله محمد بن يحيى من ذلك ولا دليل عليه،

(١) الحديث: أخرجه الإمام مالك: فى الموطأ (٢٤٠/١).

واتفاق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعي ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب، والنفس إلى قولهم وروايتهم أسكن، وهم من الحفاظ والإتقان بحيث لا يقاس بهم من خالفهم في هذا الحديث. انتهى.

وقد قال محمد الذهلي: سمعت علي بن المديني، ولد كعب خمسة: عبد الله، وعبيد الله، ومعيد، وعبد الرحمن، ومحمد.

وقال الذهلي: فسمع الزهري من عبد الله بن كعب وكان قائد أبيه حين عمى، وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وروى عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب ولا أراه سمع منه. انتهى .

فالحديث إن كان لعبد الرحمن عن أبيه كعب كما قال مالك ومن معه فظاهر، وإن كان لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن جده كما قال شعيب ومن معه فنهائيه أن يكون مرسلاً من هذا الطريق، وموصولاً من الأخرى والذين وصلوه ليسوا بدون الذين أرسلوه قدرًا ولا عددًا، فالحديث من صحاح الأحاديث وإنما لم يخرج صحابيا الصحيح لهذه العلل، والله أعلم .

قال أبو عمرو: وأما قوله: نسمة المؤمن، فالنسمة ها هنا الروح بعينه وإنما قيل للروح نسمة والله أعلم. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث نفسه: «حَتَّى يُرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُعْثَرُ».

وقيل: النسمة الروح والنفس والبدن، وأصل هذه اللفظة أعنى النسمة الإنسان بعينه وإنما قيل للروح نسمة والله أعلم. لأن حياة الإنسان بروحه، وإذا فارقه عدم أو صار كالمعدوم، والدليل على أن النسمة إنسان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ نَسْمَةَ مُؤْمِنَةٍ»^(١).

وقول علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة^(٢).

(١) الحديث: أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩/١)، وعزاه السيوطي في الدر لابن سعد وابن أبي شبة عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْزَنْ عَفْوَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١] كلهم من حديث علي عليه السلام.

(٢) الأثر: أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: فكاه الأسير (٣٠٤٧)، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان (٧٨).

وقال الشاعر:

بأعظم منك نقي في الحساب إذا النسمات تفطن الفساراً

يعنى إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة .

وقال الخليل بن أحمد: النسمة الإنسان.

قال: والنسمة الروح.

والنسيم: هبوب الريح.

وقوله: تعلق في شجر الجنة: تروى بفتح اللام، وهو الأكثر، وتروى بضم اللام والمعنى واحد، وهو الأكل والرعى، يقول: تأكل من ثمار الجنة وتسرح بين أشجارها والعلوقة والعلوق الأكل والرعى، تقول العرب: ما ذاق اليوم علوقاً أى طعاماً.

قال الربيع بن زياد يصف الخيل:

ومجبات ما يدقن علوقاً يمصنن بالبهرات والأفهار^(١)

وقال الأعشى:

وفلاة كأنها ظنر يرسن تيسن فيها إلا الرجغ علاق

قلت: ومنه قول عائشة: والنساء إذ ذاك خفاف لم يغشهن اللحم (إنما يأكلن العلقه من الطعام)، وأصل اللفظة من التعلق وهو ما يعلق القلب والنفس من الغذاء.

قال: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث.

فقال قائلون منهم: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة.

(١) يصح: يعدو ويسرع، والأمهار، مفردا مهرة، وهى: ولد الفرس. والمراد: مقدمات وسابقات لغيرها، رغم أنه لا يذقن طعاماً يقويه على السير والجري، ويعدن عدواً شديداً سابقت لأولاد الفرس، لما عرف عنهم من القوة والشدة. انظر: القاموس المحيط، ولسان العرب، مادتي [مصع، مهر].

قال: واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه شهيداً من غير شهيد .
واحتجوا أيضاً بما روى عن أبي هريرة: أن أرواح الأبرار فى عليين ،
وأرواح الفجار فى سجين .

وعن عبد الله بن عمر ، ومثل ذلك قال أبو عمر، وهذا قول يعارضه من
السنة ما لا يدفع فى صحة نقله وهو قوله: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ
بِالْعَذَابِ وَالْعَشَى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث فى الشهداء دون غيرهم، لأن القرآن
والسنة إنما يدلان على ذلك .

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠].

وأما الآثار فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من طريق بقى بن مخلد
مرفوعاً: «الشَّهَدَاءُ يَغْدُونَ وَيُروَحُونَ، ثُمَّ يَكُونُ مَاوَاهُمْ إِلَى قَنَادِيلٍ مُعَلَّقَةٍ
بِالْعَرْشِ، فيَقُولُ لَهُمُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ تَعْلَمُونَ كَرَامَةَ أَفْضَلِ مِنْ كَرَامَةِ
أَكْرَمَتُمُوهَا؟ فيَقُولُونَ: لَا. غَيْرَ أَنَا وَذُنَا أَنْكَ أَعَدْتَ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى
نُقَاتِلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَتَقْتُلَ فِي سَبِيلِكَ» رواه عن هناد، عن إسماعيل بن المختار،
عن عطية عنه .

ثم ساق حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ يَغْنَى يَوْمَ أَحَدٍ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي
أَجْوَافِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَرُدُّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مِنْ
ذَهَبٍ مُدْلَاةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلُّهُمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ

(١) سبق تخريجه .

قَالُوا: مَنْ يُبْلَغُ إِخْوَانَنَا أَنَا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لَنَا لَا يَنْكَلُوا عَنْ الْحَرْبِ وَلَا يُزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أُبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ^(١)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران : ١٦٩]، والحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود .

ثم ذكر حديث الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ .

فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك.

فقال: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربك إطلاعة .

فقال: هل تشتبهون شيئا؟

قالوا: وأى شئ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا.

قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، والحديث في صحيح مسلم .

قلت: وفي صحيح البخاري^(٢):

عن أنس، أن أم الربيع بنت البراء -وهي أم حارثة ابن سراقة - أتت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم.

فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإني كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء.

(١) سبق تخريجه.

(٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: من أتاه سهم غرب فقتله (٢٩٠٨).

قال: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَانٌ، وَإِنْ ابْنُكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى».

ثم ساق من طريق بقي بن مخلد، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تحول في أجواف طير خضر تعلق في ثمر الجنة .

ثم ذكر عن معمر، عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة .

ومن طريق أبي عاصم النبيل، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن عمرو: أرواح الشهداء في طير كالزرازير، يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة .

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وبعضها في صور طير، وبعضها: في أجواف طير وبعضها: كطير خضر .

قال: والذي يشبه عندي - والله أعلم - أن يكون القول من قال: كطير أو صور طير لمطابقته لحديثنا المذكور - يريد حديث كعب بن مالك - وقوله: فيه نسمة المؤمن كطائر ولم يقل في جوف طائر .

قال: وروى عيسى بن يونس حديث ابن مسعود، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله: كطير خضر .

قلت: والذي في صحيح مسلم: في أجواف طير خضر .

قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل كأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشَّهَدَاءِ طَائِرٌ يَلْقَى فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ».

قلت: لا تنافي بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَلْقَى فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ» وبين قوله: «إِنْ أَخَذَكُمْ إِذَا مَاتَ غَرَضٌ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ» وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد .

يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: «نسمة المؤمن طير» فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: «في جوف طير» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً، ويدل على أنه حق من عند الله، وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه رواية أرواحهم، كطير خضر، بل الروايتان حق وصواب، فهي كطير خضر، وفي أجواف طير خضر.

وأما قول مجاهد:

ليس هي في الجنة، ولكن يأكلون ثمارها ويحدون ريحها، فقد يحتج لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية»^(١). وهذا لا ينافي كونهم في الجنة، فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة؛ فهم في الجنة، وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها، فمجاهد نفى الدخول الكامل من كل وجه والتعبير يقصر عن الإحاطة بتميز هذا من هذا وأكمل العبارة وأدلىها على المراد عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عبارة أصحابه، وكلما علوت رأيت الشفاء والهدى والنور، وكلما نزلت رأيت الحيرة والدعاوى والقول بلا علم.

قال أبو عبد الله بن مندة: وروى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن يزيد عن أم كبشة بنت المعرور.

قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألتها عن هذه الأرواح، فوصفها صفة أبكى أهل البيت.

(١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٦/١).

وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ. وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ» .

فلما كان هذا يختص بالشهيد قال: إن للشهيد، ولم يقل إن للمؤمن .

وكذلك قوله في حديث قيس الجذامي: «يعطى الشهيد ست خصال» وكذلك سائر الأحاديث والنصوص إلى علق فيها الجزاء بالشهادة، وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان، فإنه يتناول كل مؤمن شهيدا أو غير شهيد .

وأما النصوص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة، فكلها حق، وهي التي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنة، ولا سيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس، فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين هل هي في الجنة أم لا ؟ فإن قالوا: إنها في الجنة، ولا يسوغ لهم غير هذا القول، فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك .

وإن قالوا: ليست في الجنة، لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة كآبي بكر الصديق، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم رضي الله عنهم ليست في الجنة وأرواح شهداء زماننا في الجنة. وهذا معلوم البطال ضرورة.

فإن قيل: فإذا كان هذا حكم لا يختص بالشهداء، فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص ؟

قلت: التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها، وأن هذا مضمون لأهلها ولا بد وأن لهم منه أوفر نصيب . فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فراشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم فله نعيم يختص به ولا يشاركه فيه من هو دونه ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، فإنهم بذلوا أنفسهم لله حتى أتلغها أعداؤه فيه أعاضهم في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى

يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديين فإنه قال: «نسمة المؤمن طير» فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: «في جوف طير» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً، ويدل على أنه حق من عند الله، وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه رواية أرواحهم، كطير خضر، بل الروايتان حق وصواب، فهي كطير خضر، وفي أجواف طير خضر .

وأما قول مجاهد:

ليس هي في الجنة، ولكن يأكلون ثمارها ويجدون ريحها، فقد يحتج لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيرة»^(١). وهذا لا ينافي كونهم في الجنة، فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة؛ فهم في الجنة، وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها، فمجاهد نفى الدخول الكامل من كل وجه والتعبير يقصر عن الإحاطة بتميز هذا من هذا وأكمل العبارة وأدلهها على المراد عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عبارة أصحابه، وكلما علوت رأيت الشفاء والهدى والنور، وكلما نزلت رأيت الحيرة والدعوى والقول بلا علم .

قال أبو عبد الله بن منده، وروى موسى بن عبدة عن عبد الله بن يزيد عن أم كبشة بنت المعرور.

قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عن هذه الأرواح، فوصفها صفة أبكى أهل البيت.

(١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٦/١).

فقال: «إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَرَعَى فِي الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا وَتَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قُنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ تَحْتَ الْعَرْشِ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْحَقُّ بِنَا إِخْوَانُنَا وَأَتْنَا مَا وَعَدْتَنَا وَإِنَّ أَرْوَاحَ الْكَافِرِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ سَوْدٍ تَأْكُلُ مِنَ النَّارِ وَتَشْرَبُ مِنَ النَّارِ وَتَأْوِي إِلَى جِعَرٍ فِي النَّارِ. يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا تَلْحَقْ بِنَا إِخْوَانُنَا وَلَا تُؤْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا».

وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية ابن صالح، عن ضمرة بن حبيب، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أرواح المؤمنين، فقال: «فِي طَيْرٍ خَضِرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ».

قالوا: يا رسول الله وأرواح الكفار؟

قال: «مَحْبُوسَةٌ فِي سَجِينٍ» رواه أبو الشيخ عن هشام بن يونس عن عبد الله ابن صالح، ورواه أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب. وذكر أبو عبد الله بن منده من حديث غنجان عن الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خَضِرٍ كَالزَّرَازِيرِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ». ورواه غيره موقوفاً، وذكر يزيد الرقاشي عن أنس وأبو عبد الله الشامي، عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا عَزَجَ مَلَكُ الْمَوْتِ بِرُوحِ الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ إِلَى السَّمَاءِ اسْتَقْبَلَهُ جِبْرَائِيلُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، كُلُّ مِنْهُمْ يَأْتِيهِ بِبَشَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ سِوَى بَشَارَةِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا انْتَهَى بِهِ إِلَى الْعَرْشِ عَزَّ سَاجِدًا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ انْطَلِقْ بِرُوحِ عَبْدِي فَضَعُهُ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلَحٍ مَنْضُودٍ، وَطَلَحٌ مَمْدُودٌ، وَمَاءٌ مُسْكُوبٌ» رواه بكر بن خنيس، عن ضرار بن عمرو، عن يزيد وأبي عبد الله.

وأما قول من قال:

الأرواح على أفنية قبورها .

فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبداً، فهذا خطأ تردده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة، قد ذكرنا بعضها، وسنذكر منها ما لم نذكره - إن شاء الله - وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاً، أو لها إشراف على قبورها وهي في مقراها فهذا حق، ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور .

وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر قال في كتابيه في شرح حديث ابن عمر: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» وقد استدلل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور ، وهو أصح ما ذهب إليه في أحاديث من طريق الأثر. ألا ترى أن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متواترة ، وكذلك أحاديث السلام على القبور ؟

قلت: يريد الأحاديث المتواترة مثل حديث ابن عمر هذا حديث البراء بن عازب الذي تقدم وفيه «هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» .

ومثل حديث أنس : «أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، إنه ليسمع قرع نعالهم» .

وفيه: «يرى مقعده من الجنة والنار ، وأنه يفسح للمؤمن في قبره سبعين ذراعاً ويضيق على الكافر» .

ومثل حديث جابر: «إن هذه الأمة تتلى في قبورها، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاها ملك» .

والحديث: «وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول: دُعُونِي أَبْشُرْ أَهْلِي، فيقال له: اسْكُنْ فَهَذَا مَقْعَدُكَ أَبَدًا» .

ومثل سائر أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي تقدمت، ومثل أحاديث السلام على أهل القبور وخطابهم ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهم، وقد تقدم ذكر ذلك كله، وهذا القول ترده السنة الصحيحة والأثر التي لا مدفع لها، وقد تقدم ذكرها، وكل ما ذكره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة بالنصر، وفي الرفيق الأعلى، وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في القبر، ولا على فناءه دائماً من جميع الوجوه، بل لها إشراف واتصال بالقبر وفناءه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده، فإن للروح شأناً آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين، ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في المأوى الأعلى،

وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع، حيث يعتقد أن الروح من جنس من يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض؛ بل الروح تكون فوق السماوات في أعلى عليين، وترد إلى القبر فترد السلام وتعلم بالمسلم، وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في الرفيق الأعلى دائما، ويردها الله سبحانه إلى القبر فترد السلام على من سلم عليه، وتسمع كلامه، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة أو السابعة، وإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر، وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفاته بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء.

وقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطبايق وتسجد لله بين يدي العرش، ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان، وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السماوات السبع، وتقف بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه، ويربها الملك ما أعد الله لها في الجنة، ثم تهبط فتشهد غلسه وحمله ودفنه، وقد تقدم في حديث البراء بن عازب: «أَنَّ النَّفْسَ يُصْعَدُ بِهَا حَتَّى تُوَفَّقَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ تَعَالَى: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عَلِيَيْنِ، ثُمَّ أَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فِعَادًا إِلَى الْقَبْرِ». وذلك مقدار تجهيزه وتكفينه، فقد صرح به حديث ابن عباس حيث قال: «فَيَهْبِطُونَ عَلَى قَبْرِ فَرَاغِهِمْ مِنْ غُسْلِهِ وَأَكْفَانِهِ، فَيَدْخُلُونَ ذَلِكَ الرُّوحَ بَيْنَ جَسَدِهِ وَأَكْفَانِهِ».

وقد ذكر أبو عبد الله بن منده، من حديث عيسى بن عبد الرحمن، ثنا ابن شهاب، ثنا ابن عامر بن سعد، عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه.

قال: أردت مالي بالغاية فأدركني الليل، فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت. قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها، فحجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك له فقال: «ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ فِي قَنَادِيلٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمِسْقَاتٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا وَسَطَ الْجَنَّةِ،

فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ، فَلَا يَزَالُ. كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رُدَّتْ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى مَكَانِهِمُ الَّذِي كَانَتْ بِهِ» .

ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال أرواحهم من العرش إلى الثرى، ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها.

ولهذا قال مالك وغيره من الأئمة: إن الروح مرسله تذهب حيث شاءت، وما يراه الناس من أرواح الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد أمر يعلمه عامة الناس ولا يشكون فيه. والله أعلم .

وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأنها على أفنية القبور، فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه، وقد وافق أبو عمر رحمه الله على أن أرواح الشهداء في الجنة، ويسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نسلم عليهم، وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد، وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق عطشك عن كون الروح في الملاء الأعلى. تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها . وتدنو حتى ترد عليه السلام . وللروح شأن آخر غير شأن البدن ، وهذا جبريل ، صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله ستمائة جناح ، منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يضع ركبتيه بين ركبتيه، ويديه على فخديه، وما أظنك يتسع بطانك أنه كان حينئذ في الملاء الأعلى فوق السموات حيث مستقره، وقد دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدنو فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له وأهلته لمعرفة ، ومن لم يتسع بطانه لهذا فهو أضيئ أن يتسع للإيمان بالنزول الإلهي إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق سماواته على عرشه لا يكون فوقه شيء أبنة. بل هو العالی على كل شيء

وعلوه من لوازم ذاته. وكذلك دنوه عشية عرفه من أهل الموقف، كذلك محيئه يوم القيامة لمحاسبة خلقه وإشراق الأرض بنوره. كذلك محيئه إلى الأرض حين دحائها وسواها ومدّها وبسطها وهياها لما يراد منها . وكذلك محيئه إليها قبل يوم القيامة حين يقبض من عليها ولا يبقى بها أحد . كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَصْبَحَ رَبُّكَ يَطُوفُ فِي الْأَرْضِ وَقَدْ خَلَّتْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ، هَذَا وَهُوَ فَوْقَ سَمَآوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ»^(١).

ومما ينبغي، أن يعلم: أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر .

فللروح العظيمة من ذلك ما ليس لمن هو دونها، وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت، بحسب تفارق الأرواح في كیفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها، فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله، ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنّها فكيف إذا تجردت وفارقت واجتمعت فيها قواها، وكانت في أصل شأنها روحاً عليّة زكية كبيرة ذات همة عالية؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر، وفعل آخر .

وقد تواترت الرؤيا من أصناف بنى آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك، وكم قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم، فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة، مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقتلهم، ومن العجب أن أرواح المؤمنين المحايين المتعارفين تتلاقى وبينها أعظم مسافة وأبعدها، فتتسالم وتتعارف فيعرف بعضها بعضاً. كأنه جلسه وعشيرته، فإذا رآه ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته .

(١) الحديث: أخرجه عبد الله بن أحمد، في زوائد المسند (١٣/٤)، ١٤.

قال عبد الله بن عمرو^(١): إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط، ورفعهم بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وقال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان فإن له سبباً يجرى فيه الروح وأصله في الجسد فيبلغ حيث شاء الله ما دام ذاهباً، فالإنسان نائم فإذا رجع إلى البدن اتبته الإنسان، وكان بمنزلة شعاع الشمس الذي هو ساقط بالأرض فأصله متصل بالشمس.

وقد ذكر أبو عبد الله بن منده عن بعض أهل العلم أنه قال: إن الروح يمتد من منخر الإنسان، ومركبه وأصله في بدنه، فلو خرج الروح بالكلية لمات، كما أن السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة، ألا ترى أن مركب النار في الفتيلة وضوؤها وشعاعها يملأ البيت، فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى السماء وتحول في البلدان، وتلتقي مع أرواح الموتى، فإذا أراه الملك الموكل بأرواح العباد ما أحب أن يريه، وكان المرئي في اليقظة عاقلاً ذكياً صدوقاً، لا يلتفت في يقظته إلى شيء من الباطل، رجع إليه روحه فأدى إلى قلبه الصدق مما أراه عز وجل على حسب خلقه، وإن كان خفيفاً نزقاً يحب الباطل والنظر إليه فإذا نام وأراه الله أمراً من خير أو شر، رجعت روحه إليه فحيث ما رأى شيئاً من مخاريق الشيطان أو الباطل وقفت روحه عليه كما يقف في يقظته.

فكذلك لا يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى لأنه خلط الحق بالباطل، فلا يمكن معبر أن يعبر له، وقد خلط الحق بالباطل، وهذا من أحسن الكلام، وهو دليل على معرفة قائله وبصيرته بالأرواح وأحكامها .

وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أنفع شيء له، ثم يمر بباطل ولهو من غناء أو شبهة أو زور أو غيره فيصغى إليه، ويفتح له قلبه، حتى يتأذى إليه، فيتخبط عليه، ذلك الذي سمعه من العلم والحكمة ويلتبس عليه الحق بالباطل، فهكذا شأن الأرواح عند النوم .

(١) الحديث: أخرجه أحمد (٢٢٠/٢) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

وأما بعد المفارقة فإنها تعذب بتلك الاعتقادات والشبه الباطلة التي كانت حفظها حال اتصالها بالبدن، وينضاف إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات والشهوات التي حيل بينها وبينها، وينضاف إلى ذلك عذاب آخر ينشئه الله لها وليدنها من الأعمال التي اشتركت معه فيها، وهذه هي المعيشة الضنك في البرزخ والزاد الذي تزود به إليه والروح الزكية العلوية المحقة التي لا تحب الباطل ولا تألفه، بضد ذلك كله تنعم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقته من مشكاة النبوة وتلك الإرادات والهمم الزكية، وينشئ الله سبحانه لها من أعمالها نعيما ينعمها به في البرزخ، فتصير لها روضة من رياض الجنة، وتلك حفرة من حفر النار.

وأما قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزد على ذلك فإنه تأدب مع لفظ القرآن.

حيث يقول الله عز وجل: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وقد احتج أرباب هذا القول بحجج .

منها: ما رواه محمد بن إسحاق الصنعاني^(١).

ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَتْ نَفْسُهُ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا عَرْزُ وَجَلٍّ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءَ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ» وهذا إسناد لا تسأل عن صحته، وهو في مسند أحمد وغيره .

وقال أبو داود الطيالسي: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري.

(١) الحديث: أخرجه أحمد (٣٦٤/٢).

قال: تخرج روح المؤمن أطيب من ريح المسك، فتنتطلق بها الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاه الملائكة من دون السماء.

فيقولون: ما هذا؟

فيقولون: هذا فلان ابن فلان، كان يعمل كيت وكيت لمحاسن عمله.

فيقولون: مرحبا بكم وبه، فيقبضونها منهم فيصعد بها من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فتشرق في السموات ولها برهان كبرهان الشمس، حتى ينتهي إلى العرش .

وأما الكافر، فإذا قبض انطلق بروحه.

فيقولون: ما هذا؟

فيقولون: هذا فلان ابن فلان، كان يعمل كيت وكيت لمساوئ عمله.

فيقولون: لا مرحبا لامرحبا ردوه، فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرى .

وقال المكي بن إبراهيم: عن داود بن يزيد الأودي قال: أراه عن عامر الشعبي، عن حذيفة بن اليمان أنه قال: الأرواح موقوفة عند الرحمن عز وجل، تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها .

وذكر سفيان بن عيينة: عن منصور بن صفية، عن أمه دخل ابن عمر المسجد بعد مقتل ابن الزبير وهو مصلوب، فأتى أسماء يعزيها.

فقال لها: عليك بتقوى الله والصبر، فإن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله.

فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد أهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل .

وذكر جرير: عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف قال: كنا جلوسا إلى كعب والربيع بن خثيم، وخالد بن عرعة في أناس.

فجاء ابن عباس فقال: هذا ابن عم نبيكم .

قال: فأوسع له، فجلس.

فقال: يا كعب كل ما فى القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرونى عنهن: ما سجين، وما عليين، وما سدرة المنتهى، وما قول الله لإدريس: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم : ٥٧] .

قال: وأما عليون: فالسمااء السابعة فيها أرواح المؤمنين.

وأما سجين: فالأرض السابعة السفلى وأرواح الكفار فيها تحت خد إبليس .
وأما قول الله سبحانه لإدريس: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ فأوحى إليه أنى رافع لك كل يوم مثل أعمال بنى آدم، وكلم صديقاً له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت، فيؤخره حتى يزداد عملاً، فحمله بين جناحيه، فخرج به حتى إذا كان فى السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه فى حاجته.

فقال: وأين هو؟

قال: هو ذا بين جناحين.

قال: فالعجب أنى أمرت أن أقبض روحه فى السماء الرابعة فقبض روحه .

وأما سدرة المنتهى: فإنها سدرة على رءوس حملة العرش ينتهى إليها علم الخلاق، ثم ليس لأحد وراءها علم، فلذلك سميت سدرة المنتهى.

قال ابن منده: ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، ورواه يعقوب القمى عن شمر، ورواه خالد بن عبد الله عن العوام بن حوشب، عن القاسم بن عوف، عن الربيع بن خثيم، قال: كنا جلوساً عند كعب فذكره .

وذكر يعلى بن عبيد عن الأجلح عن الضحاك قال:

إذا قبض روح العبد المؤمن عرج إلى السماء الدنيا، فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى .

قلت للضحاك: لم سميت سدرة المنتهى؟

قال: لأنه ينتهى إليها كل شىء من أمر الله عز وجل لا يعدوها .

فيقول: ربى عبدك فلان وهو أعلم به منهم فيبعث الله إليه بصك مختوم يؤمنه من العذاب.

وذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِنسَانِ لَفِي عِلْيَيْنَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلْيُون﴾ كِتَابُ مَرْقُومٍ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿المطففين: ١٨-٢١﴾ .

هذا القول لا يتنافى قول من قال: هم في الجنة، فإن الجنة سدرة المنتهى، والجنة عند الله، وكان قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق.

وقد أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تسرح في الجنة حيث شاءت .

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين بالجانية، وأرواح الكفار بحضرموت ببرهوت.

فقال أبو محمد ابن حزم: هذا من قول الرافضة، وليس كما قال؛ بل قد قاله جماعة من أهل السنة .

قال أبو عبد الله ابن منده: وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجانية.

ثم قال: أخبرنا محمد بن يونس، ثنا أحمد بن عاصم، ثنا أبو داود سليمان ابن داود، ثنا همام، حدثني قتادة، حدثني رجل عن سعيد بن السيب، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجانية، وإن أرواح الكفار تجتمع في سنجة بحضرموت، يقال لها: برهوت.

ثم ساق من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب: أن كعباً رأى عبد الله بن عمرو وقد تكاب الناس عليه يسألونه.

فقال له رجل: سله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار.

فسأله، فقال: أرواح المؤمنين بالجانية وأرواح الكفار ببرهوت .

قال ابن منده: ورواه أبو داود وغيره عن عبد الجليل.

ثم ساق من حديث سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل، عن علي.

قال: خير بئر في الأرض زمزم، وشر بئر في الأرض برهوت بئر في حضرموت، وخير واد في الأرض وادي مكة، والوادي الذي أهبط فيه آدم بالهند منه طيكم، وشر واد في الأرض الأحقاف، وهو في حضرموت ترده أرواح الكفار.

قال ابن منده: وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن عباس، عن علي، قال: أبغض بقعة في الأرض واد بحضرموت يقال له: برهوت، فيه أرواح الكفار، وفيه بر ماؤها بالنهار أسود كأنه قيح، تأوى إليه الهوام. ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثنا علي بن عبدالله، ثنا سفيان، ثنا أبان بن تغلب، قال: قال رجل رأيت فيه - يعنى وادى برهوت - فكانما حشرت فيه أصوات الناس، وهم يقولون: يا دومة يا دومة.

قال أبان: فحدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملك الذى على أرواح الكفار.

وقال سفيان: وسألنا الحضرميين .

فقالوا: لا يستطيع أحد بيت فيه الليل .

فهذا جملة ما علمته في هذا القول، فإن أراد عبد الله بن عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه، وأنها تجمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب هوائه، فهذا قريب، وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض، فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف، ولعله مما تلقاه عن بعض أهل الكتاب.

وأما قول من قال: إنها تتجمع في الأرض التي قال الله فيها: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرُثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء : ١٠٥]. فهذا إن كان قاله تفسيرا للآية، فليس هو تفسيرا لها.

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا.

فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي أرض الجنة، وهذا قول أكثر المفسرين. وعن ابن عباس قول آخر: أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول هو الصحيح ونظيره قوله في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور : ٥٥] .

وفى الصحيح^(١):

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رُؤِيتُ لِي الْأَرْضُ مُشَارِقُهَا وَمَغَارِبُهَا وَسَيَّلُ مَلِكُ أُمِّي مَا رُؤِيَ لِي مِنْهَا» رواه أحمد ومسلم .
وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس، وهى من الأرض التى أورها الله عباده الصالحين، وليست الآية مختصة بها .

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين فى عليين فى السماء السابعة وأرواح الكفار فى سجين فى الأرض السابعة، فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف .
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»^(٢) .
وقد تقدم حديث أبى هريرة: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ غَرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .
وتقدم قول أبى موسى: إنها تصعد حتى تنتهى إلى العرش .

وقول حذيفة: إنها موقوفة عند عبدالرحمن:

وقول عبد الله بن عمر: إن هذه الأرواح عند الله . وتقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ تَحْتَ الْعَرْشِ» .
وتقدم حديث البراء بن عازب: «إِنَّهَا تَصْعَدُ مِنْ سَّمَاءٍ إِلَى سَّمَاءٍ، وَيُشِيرُهَا مِنْ كُلِّ سَّمَاءٍ مُقَرَّبُهَا حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ» .
وفى لفظ: «إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» . ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك، بل يصعد بها إلى هنالك للعرض على ربها فيقضى فيها أمره، ويكتب كتابه من أهل عليين أو أهل سجين، ثم تعود إلى القبر للمسألة، ثم ترجع إلى مقرها التى أودعت فيه، فأرواح المؤمنين فى عليين بحسب منازلهم، وأرواح الكفار فى سجين بحسب منازلهم.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الفتن، باب: هلاك هذه الأمة (٧١٨٧) عن نوبان.
(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: المغازى، باب: آخر ما تكلم به النبي ﷺ (٤٤٦٣)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: عائشة رضى الله عنها (٢٤٤٤) من حديث عائشة رضى الله عنها.

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين تجتمع بيتر زمزم .

فلا دليل على هذا القول من كتاب الله ولا سنة يجب التسليم لها، ولا قول صاحب يوثق به، وليس بصحيح، فإن تلك البيئر لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم وهو مخالف لما ثبتت به السنة الصريحة، من أن نسمة المرء من طائر يعلق في شجر الجنة .

وبالجملة: فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها، وهو أفسد من قول قال إنها بالجابية، فإن ذلك مكان متسع فضاء بخلاف البيئر الضيقة .

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت.

فهذا مروى عن سلمان الفارسي، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين .

وكان سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسله هناك، تذهب حيث شاءت، وهذا قول قوي، فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة؛ بل هي في برزخ بينهما.

فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم، وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين .

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن يساره.

فلعمر الله، لقد قال قولاً يؤيده الحديث الصحيح وهو حديث الإسراء: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآهم كذلك .

ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم في اليمين والشمال، بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلو والسعة، وهؤلاء عن يساره في السفلى والسجن .

وقد قال أبو محمد ابن حزم: إن ذلك البرزخ الذي رآها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسرى به عند السماء الدنيا.

قال: وذلك عند منقطع العناصر.

قال: وهذا يدل على أنها عنده تحت السماء حيث تنقطع العناصر، وهي الماء والتراب، النار، والهواء، وهو دائماً يشنع على من قال قولاً لا دليل عليه، فأى دليل له على هذا القول من كتاب وسنة؟

وسأنتي إشباع الكلام على قوله، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى .

فإن قيل: فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وآدم في السماء الدنيا، وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرش، والعرش فوق السماء السابعة، فكيف تكون عن يمينه وكيف يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك في السماء الدنيا؟

فالجواب : من وجوه:

أحدها: أنه لا يمتنع كونه عن يمينه في جهة العلو كما كانت أرواح الأشقياء عن يساره في جهة السفلى.

الثاني: أنه غير ممتنع أن تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء الدنيا، وإن كان مستقرها فوق ذلك .

الثالث: أنه لم يخبر أنه رأى أرواح السعداء جميعاً هناك.

بل قال: فإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، ومعلوم قطعاً أن روح إبراهيم وموسى فوق ذلك في السماء السادسة والسابعة، وكذلك الرفيق الأعلى^(١) أرواحهم فوق ذلك، وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازلهم، كما أن أرواح الأشقياء بعضها أسفل من بعض بحسب منازلهم. والله أعلم.

(١) الرفيق الأعلى: اختلف العلماء معنى الرفيق الأعلى فمنهم من قال: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. ومنهم من قال: الجنة، ومنهم من قال: مجمع الأنبياء. والظاهر والله أعلم أنه المعنى الأول، انظر: فتح الباري [٧/٧٤٤].

وأما قول أبي محمد ابن حزم^(١): إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره، وهو أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذا فيه قولان للناس وجمهورهم . على أن الأرواح خلقت بعد الأجساد. والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد ليس معهم دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لا تصح. كما احتج به أبو محمد ابن حزم من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ [الأعراف : ١٧٢]. ويقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ [الأعراف : ١١] .

قال: فصح أن الله خلق الأرواح جملة وهي الأنفس. وكذلك أخبر عليه السلام: «أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف» أخرجه مسلم. قال: وأخذ عز وجل عهدا وشهادتها، وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد، والأجساد يؤمذ تراب. وقال: لأن الله تعالى خلق ذلك بلفظة -ثم التي توجب التعقيب والمهلة- ثم أقرها سبحانه تعالى، حيث شاء، وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن الأرواح هي مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرض هنا الكلام على مستقر الأرواح بعد الموت.

(١) أبو محمد ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أحد أئمة العلماء الذين أخرجهم الأندلس، وهو الذي نشر بها مذهب أهل الظاهر. وكان رحمه الله تعالى حمال فنون لكنه جرى الجنان حاد اللسان ما أوقع مما أوقع الوحشة بينه وبين المعاصرين له من أهل العلم. صنف الكثير. توفي رحمه الله تعالى سنة (٤٥٦هـ). انظر: نفع الطبيب (٣٦٤/١)، ووفيات الأعيان (٣٤٠/١).

وقوله: إنها تستقر في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد، مبنى على الاعتقاد الذي اعتقده، وقوله: إن أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الكفار الأشقياء عن يساره حق أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وقوله: إن ذلك عند منقطع العناصر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام.

والأحاديث الصحيحة تدل أن الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله، وأدلة القرآن تدل على ذلك.

وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنة، ومعلوم أن الصديقين أفضل منهم، فكيف تكون روح أبي بكر الصديق، أبي عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وحذيفة بن اليمان، وأشباههم رضي الله عنهم، عند منقطع العناصر وذلك تحت هذا الفلك الأدنى وتحت السماء الدنيا، وتكون أرواح شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السماوات .

وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزي، عن إسحاق بن راهويه، وأنه ذكر هذا الذي قلناه .

قال: وعلى هذا جميع أهل العلم وهو قول جميع أهل الإسلام .

قلت: محمد بن نصر المروزي ذكر في كتاب الرد علي ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] .

الآثار التي ذكرها السلف من استخراج ذرية آدم من صلبه ثم أخذ الميثاق عليهم وردهم في صلبه، وأنه أخرجهم مثل الذر، وأنه سبحانه قسمهم إلى شقى وسعيد، وكتب آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيبهم من خير وشر .

ثم قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم ؟

قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.

أو تقولوا: إنما أشرك آبائنا من قبل . هذا نص كلامه .

وهو كما ترى لا يدل على أن مستقر الأرواح ما ذكر أبو محمد حيث تنقطع العناصر بوجه من الوجوه؛ بل ولا يدل على أن الأرواح كائنة قبل خلق الأجساد؛ بل إنما يدل على أنه سبحانه أخرجها حينئذ فحاطبها ثم ردها إلى صلب آدم، وهذا القول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلف فالقول الصحيح غيره كما ستقف عليه إن شاء الله، إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا ؟

حتى لو سلم لأبي محمد هذا كله لم يكن فيه دليل على أن مستقرها حيث تنقطع العناصر، ولا أن ذلك الموضع كان مستقرها أو لا .

وأما قول من قال: مستقرها العدم المحض .

فهذا قول من قال: إنها عرض من أعراض البدن وهو الحياة . وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه .

كذلك قال أبو الهذيل العلاف: النفس عرض من الأعراض ولم يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلاني.

ثم قال: هي عرض كسائر أعراض الجسم وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عذمت روحه كما تقدم وسائر أعراضه المشروطة بالحياة.

ومن يقول منهم: أن العرض لا يبقى زمانين كما يقوله أكثر الأشعرية.

فمن قولهم: إن روح الإنسان الآن هي غير روحه قبل، وهو لا ينفك يحدث له روح ثم تغير ثم روح ثم تغير هكذا أبدا، فيبدل له ألف روح فأكثر في مقدار ساعة من الزمان فما دونها، فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر وتقضيها الملائكة ويستفتحون لها أبواب السماوات، ولا تنعم ولا تعذب، وإنما ينعم ويعذب الجسد إذا شاء الله تنعيمه وتعذيبه رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه، وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها ألبتة .

وقال بعض أرباب هذا القول: ترد الحياة إلى عجب الذنب، فهو الذي يعذب وينعم وحسب .

وهذا قول يردده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقول والفطن والفطرة، وهو قول من لم يعرف روحه فضلاً عن روح غيره.
وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج، ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل وتستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتكلم، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيء السماء، وتكفن وتحفظ في أكفان الجنة والنار.
وأن ملك الموت يأخذها بيده ثم تناولها الملائكة من يده، ويشم لها كأطيب نفحة مسك أو أتقن جيفة، وتشيع من سماء إلى سماء، ثم تعالى إلى الأرض مع الملائكة، وأنها إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة .
ودل على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها، وجميع ما ذكرنا من الأدلة الدالة على تلاقى الأرواح وتعارفها، وأنها أجناد مجتدة إلى غير ذلك، تبطل هذا القول .

وقد شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم وشماله، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلِّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ».

«وَأَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاطِلِ طَيْرٍ خُضِرَ»

وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدوًا وعشيًا. ولما أورد ذلك على ابن الباقلائي لج في الجواب.

قال: يخرج على هذا أحد وجهين: إما بأن يوضع عرض من الحياة في أول من أجزاء الجسم.

وإما أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر .

وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة. وأي قول أفسد من قول من يجعل روح الإنسان عرضاً من الأعراض تتبدل كل ساعة ألواً من المرات، فإذا فارقه لهذا العرض، لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا تمسك ولا ترسل، فهذا قول مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة، وهو قول من لم يعرف نفسه .

وسيتأتى ذكر الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب - إن شاء الله - وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة، ولا من الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام.

وأما قول من قال: إن مستقرها بعد الموت أبدان آخر غير هذه الأبدان .

فهذا القول فيه حق وباطل .

فأما الحق: فما أخبر الصادق المصدوق، صلى الله عليه وسلم، عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش هي لها كالأوكار للطائر وقد صرح بذلك في قوله: «**جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خَضِرٍ**».

يحتمل أن يكون هذا الطائر مركباً للروح وكابدن لها ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء.

ويحتمل أن يكون الروح في صورة طائر، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم، وأبي عمر بن عبد البر، وقد تقدم كلام أبي عمر و الكلام عليه.

وأما ابن حزم فإنه قال: معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«**نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ**» وهو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل، وإنما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، أن نسمة المؤمن طائر يعلق، بمعنى أنها تطير في الجنة لا أنها تمشح في صورة الطير.

قال: فإن قيل: إن النسمة مؤنثة.

قلنا: صح عن عري فصبح أنه قال: أئتتك كتابي فاستخففت بها، فقيل له : أتؤنث الكتاب؟

قال: أو ليس صحيفة، وكذلك النسمة تذكر كذلك.

قال: وأما الزيادة فيها أنها في حواصل طير خضر فإنها صفة تلك القناديل التي تأوى إليها، والحديثان معا حديث واحد، وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظاً ومعنى فإن حديث: «**نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرٍ خَضِرٍ**».

غير حديث: «أرواح الشهداء في خواصلي طير خضر» والذي ذكره محتمل في الحديث الأول، وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر أن أرواحهم في خواصل طير. وفي لفظ «في أجواف طير خضر» وفي لفظ «بيض» وأن تلك الطير تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر.

وقوله: إن خواصل تلك الطير هي صفة القناديل التي تأوى إليها خطأ قطعاً؛ بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير.

فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث: أرواح، وطير هي في أجوافها، وقناديل هي مأوى لتلك الطير.

والقناديل مستقرة تحت العرش لا تسرح، والطير تسرح وتذهب وتحبى والأرواح في أجوافها.

فإن قيل: يحتمل أن تجعل نفسها في صورة طير، لا أنها تركب في بدن طير، كما قال تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨].

ويدل عليه قوله في اللفظ الآخر: «أرواحهم كطير خضر» كذلك رواه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله.

قال أبو عمرو: والذي يشبه عندي والله أعلم، أن يكون القول قول من قال: كطير أو صورة طير لمطابقته لحديثنا المذكور، يعني حديث كعب بن مالك في نسمة المؤمن.

فالجواب: أن هذا الحديث قد روى بهذين اللفظين، والذي رواه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش عن مسروق فلم يختلف حديثهما أنها في أجواف طير خضر.

واما حديث ابن عباس فقال عثمان بن ابي شيبة:

ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ -يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ- جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ خَضِرٍ، تَرُدُّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُدْلَاةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كَلِمَهُمْ وَمَشْرَبَهُمْ وَمَقِيلَهُمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ، نُرْزَقُ لَنَا يَنْكَلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، وَلَا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وأما حديث كعب بن مالك فهو في السنن الأربعة ومسنند أحمد ولفظه للترمذي: أن صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ولا محذور في هذا ولا يبطل قاعدة من قواعد الشرع ولا يخالف نصاً من كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا من تمام إكرام الله للشهداء أن أعاضهم من أبدانهم التي مزقوها لله أبداناً خيراً منها تكون مركباً لأرواحهم ليحصل بها كمال تنعمهم، فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم إلى تلك الأبدان التي كانت فيها في الدنيا.

فإن قيل: فهذا هو القول بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدان غير أبدانها التي كانت فيها.

قيل: هذا المعنى الذي دلت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده، ولا يبطله تسمية المسمى له تناسخاً.

كما أن إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفات الله عز وجل، وحقائق أسمائه الحسنی حق لا يبطله تسمية المعطّلين لها تركيبيّاً وتحسينيّاً.

وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من إثبات أفعاله: وكلامه بمشيئته.

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، ومجيئه يوم القيامة للفصل بين عباده حق لا يبطله تسمية المعطلين له حلول حوادث.

وكما أن ما دل عليه العقل والنقل من علو الله على خلقه، ومباينته لهم. واستوائه على عرشه، وعروج الملائكة والروح إليه ونزولها من عنده، وصعود الكلم الطيب إليه، وعروج رسوله إليه ودنوه منه حتى سار قاب قوسين أو أدنى، وغير ذلك من الأدلة حق لا يبطله تسمية الجهمية لـ: حيزاً أو جهة أو تجسماً.

قال الإمام أحمد: لا تزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشتعين، فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة وأقوالهم بالألقاب التي ينفرون منها الجهال ويسمونهم حشواً وتركيباً وتجسماً، ويسمون عرش الرب تبارك وتعالى حيزاً أو جهة؛ ليتوصلوا بذلك إلى نفى علوه على خلقه واستوائه على عرشه.

كما تسمى الرافضة موالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم، ومحبتهم والدعاء لهم نصيباً.

وكما تسمى القدرية المجوسية إثبات القدر جبراً. فليس الشأن في الألقاب وإنما الشأن في الحقائق.

والمقصود: أن تسمية ما دلت عليه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تناسخاً لا يبطل هذا المعنى.

وإنما التناسخ الباطل ما تقوله أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد: أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلها، فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان الحيوانات فتتعم فيها أو تعذب ثم تفارقها، وتحل في أبدان آخر تناسب أعمالها وأخلاقها.

وهكذا أبدأً فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك.

فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وهو كفر بالله واليوم الآخر.

وهذه الطائفة يقولون: إن مستقر الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات التي تناسبها، وهو أبطل قول وأخيبه.

ويليه قول من قال: إن الأرواح تعدم جملة بالموت، ولا تبقى هناك روح تنعم ولا تعذب؛ بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على جزء منه إما عجب أو غيره، فيخلق الله فيه الألم واللذة. إما بواسطة رد الحياة إليه كما قاله بعض أرباب هذا القول أو بدون رد الحياة كما قاله آخرون منهم، فهو لا عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الأجساد.

ومقابلهم من يقول: إن الروح لا تعود إلى الجسد بوجه، ولا تنصل به، والعذاب والنعيم على الروح فقط، والسنة الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء، وتبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين.

فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومآخذهم، فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقد؟

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت.

فمنها: أرواح في أعلى عِلين في المَلَأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليلة الإسراء.

ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا رسول الله، مالي إن قُلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة، فلما ولي قال: إلا الدُّيْنُ سَأَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ أَنْفًا»^(١).

ومنها: من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الآخر: «رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوساً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ».

ومنها: من يكون محبوساً في قبره، كحديث صاحب الشُّمْلَةِ التي غُلِّها ثم استشهد.

فقال الناس: هنياً له الجنة.

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الجهاد (٣١٥٥). والإمام أحمد في مسنده (٣٥٠/٤).

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَبَتْهَا لَتَشْتَعِلُ نَارًا فِي قَبْرِهِ»^(١).

ومنهم: من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: «الشَّهْدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بَبَابِ الْجَنَّةِ فِي قَبْرِ خَضِرَاءَ يُخْرَجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بَكْرَةً وَعَشِيًّا»^(٢).

وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء.

ومنهم: من يكون محبوساً في الأرض لم تعل روحه إلى الملاء الأعلى، فإنها كانت روحاً سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجتمع الأنفس السماوية، كما لا تجتمعها في الدنيا، والنفوس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبه وذكره والأنس به والتقرب إليه؛ بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ، ويوم المعاد، كما تقدم في الحديث. ويجعل روحه -يعني المؤمن- مع النسيم الطيب، أي الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه، فالروح بعد المفارقة تلتحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها، فتكون معهم هناك.

ومنهم: أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه، وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد؛ بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب، وكان لك بها فضل إعنتاء، عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضاً، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأناً غير شأن البدن،

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، (٤٢٣٤)، ومسلم، كتاب: الإيمان (١١٥).

(٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٦/١).

وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً، وأنها تنقسم إلى مرسله ومحبوسة وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهناك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة، وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبه حالها في هذا البدن بحال الولد في بطن أمه، وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار، فلهذه الأنفس أربع كل دار أعظم من التي قبلها.

الدار الأولى: في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. **والدار الثانية:** هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة.

والدار الثالثة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبها إليها كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولى.

والدار الرابعة: دار القرار، وهي الجنة أو النار، فلا دار بعدها، والله ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، وهي التي خلقت لها وهيئته للعمل الموصل لها إليها، ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى - فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحيتها ومسعدها ومشقيها، الذي فأت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها كما فأت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها، فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها، والقدرة كلها، والعز كله، والحكمة كلها، والكمال المطلق من جميع الوجوه، وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله، وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر، وما خالفه فهو الباطل. وبالله التوفيق.

المسألة السابعة عشرة

انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء

وأما المسألة السابعة عشرة وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟

فالجواب: أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته .

والثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل نفسه وعند الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق، واختلفوا في العبادة البدنية، كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر.

فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال.

قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟

قال: أرجو.

وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها.

وقال أيضاً: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وقل هو الله أحد، وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر.

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل.

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء ألبتة لا دعاء ولا غيره، فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته.

ما رواه مسلم في صحيحه^(١) :

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه، فإنه هو الذي تسبب إليها.

وفي سنن ابن ماجه^(٢) :

من حديث أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا يُلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

وفي صحيح مسلم أيضًا^(٣) :

من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

وهذا المعنى روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عدة وجوه صحاح وحسان .

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الوصية (١٦٣١).

(٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: المقدمة (٢٤٢).

(٣) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة (١٠١٧).

وفي المسند عن حذيفة^(١):

قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمسك القوم ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمَنْ أَجْسَرَ مِنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُتَّقِصٍ مِنْ أَجْورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ شَرًّا فَاسْتَنَّ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمَنْ أَوْزَارَ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُتَّقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

وقد دل على هذا قوله ، صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظَلَمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ ذِمَّتِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»^(٢).

فإذا كان هذا في العذاب والعقاب ، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه:

القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع. أما القرآن فقولته تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠].

فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد يمكن أن يقال إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سبوا لهم الإيمان بسبقهم إليه فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهم، ولكن قد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. وفي السنن^(٣):

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».

(١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في سننه (٥٢٠/٢).

(٢) الحديث: أخرجه البخاري؛ كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَا نَفْسًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] (٦٨٦٧)، ومسلم، كتاب: القسامة، باب: بيان إثم من سن القتل (١٦٧٧) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجنائز (٣١٩٩)، وابن ماجه، كتاب: ما جاء في الجنائز (١٤٩٧).

وفي صحيح مسلم^(١) :

من حديث عوف بن مالك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ الْبَرْدَ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ كَمَا نَقَّيْتَ الْقَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ».

وفي السنن^(٢) :

عن وائلة بن الأسقع، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على رجل من المسلمين، فسمعتة يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْنُ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلُ جَوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

وهذا كثير في الأحاديث؛ بل هو المقصود بالصلاة على الميت، وكذلك الدعاء له بعد الدفن.

وفي السنن^(٣) :

من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فُرِغَ من دفن الميت، وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسألوا له التَّيْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم.

كما في الصحيح :

من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ»^(٤).

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز، (٩٦٣).

(٢) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجنائز (٣٢٠٢).

(٣) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجنائز (٣٢٢١).

(٤) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز (٩٧٥).

وفى صحيح مسلم^(١):

أن عائشة رضى الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف نقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال: «قُولِي السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ؛ وَيَرْحَمْهُمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآخِرُونَ».

وفى صحيحه عنها^(٢):

أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج في ليلتها من آخر الليل إلى البقيع، فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآخِرُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ».

ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للآسموات فعلا وتعلما، ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثر من أن يذكر وأشهر من أن ينكر، وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول: أنى لى هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك.

وأما وصول ثواب الصدقة:**ففى الصحيحين^(٣):**

عن عائشة رضى الله عنها: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمتي افترقت نفسها ولم توصل وأظنها لو تكلمت تصدقت أهلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم».

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز (٩٧٤).

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز (٩٧٤).

(٣) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الجنائز (١٣٨٨)، ومسلم، كتاب: الزكاة (١٠٠٤).

وفى صحيح البخارى^(١):

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن سعد بن عبادَةَ، توفيت أمه وهو غائب عنها، فأَتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». قال فإني أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها.

وفى صحيح مسلم^(٢):

عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبى مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفى عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم» .

وفى السنن ومسنَد أحمد:

عن سعد بن عبادَةَ أنه قال: يا رسول الله ، إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحفر بئراً وقال: هذه لأم سعد .

وعن عبد الله بن عمرو، أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر خمسة وخمسين، وأن عمرًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ذلك، فقال: «أَمَا أَبْوَكَ فَلَوْ أَقْرَ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ»^(٣).

وأما وصول ثواب الصوم:**فقضى الصحيحين^(٤):**

عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الوصايا (٢٧٥٦).

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الوصية (١٦٣٠).

(٣) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الوصايا (٢٨٨٣)، والإمام أحمد فى مسنده (١٨٢/٢).

(٤) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الصوم، (١٩٥٢)، ومسلم، كتاب: الصيام (١١٤٧).

وفى الصحيحين أيضاً^(١):

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى».

وفى رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أفرايت لو كان على أمك دين ففرضته أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك»^(٢). وهذا اللفظ للبخارى وحده تعليقا.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمى بجارية وأنها ماتت. فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث».

فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها».

قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟

قال: «حجي عنها»^(٣).

وفى لفظ: «صوم شهرين».

وعن ابن عباس رضى عنهما: أن امرأة ركبت البحر، فنزلت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاه الله فلم تصوم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك فقال: «صومي عنها»^(٤). وكذلك روى عنه، صلى الله عليه وسلم، وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام.

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الصوم، (١٩٥٣)، ومسلم، كتاب: الصيام (١١٤٨).

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الصيام (١١٤٨).

(٣) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الصيام (١١٤٩)، والترمذى، كتاب: الزكاة (٦٦٧)، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

(٤) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الإيمان والنذور (٣٣٠٨)، والإمام أحمد فى مسنده (٣٣٨/١).

ففى السنن^(١):

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا».

قال الترمذى: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا .

وفى سنن أبى داود^(٢):

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْ أَطْعَمْ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَنْهُ قَضَاءٌ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلَيْتَهُ».

وأما وصول ثواب الحج:

ففى صحيح البخارى^(٣):

عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبی صلى الله عليه وآله وسلم .

فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟

قال: «حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمْلِكٍ ذَيْنَ أَكْتَسَتْ قَاضِيَتَهُ؟ فَأَقْضُوا ذَيْنَ اللَّهِ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». وقد تقدم حديث بريدة ، وفيه أن أمى لم تحج أقط أفأحج عنها؟

قال: «حُجِّيْ عَنْهَا».

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن امرأة سنان بن سلمة الجهنى سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزى أن تحج عنها؟

(١) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: الصوم (٧١٧)، وابن ماجه، كتاب: الصيام (١٧٥٧).

(٢) الحديث: أخرجه، أبو داود، كتاب: الصوم (٢٤٠١).

(٣) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الحج، باب: الحج والذئور عن الميت والرجل يحج عن المرأة (١٨٥٢).

قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقصته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟»^(١).
وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ابنها مات ولم يحج، قال: «حُجِّي عن أبيك».
وروى أيضاً عنه قال: قال رجل يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أگت قاضيته؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق»^(٢).

وأجمع المسلمون: على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من أجنبي أو من غير تركته، وقد دل عليه حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاها قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الآن بُرِّدَتْ عَلَيْهِ جَلَدَتُهُ»^(٣).

وأجمعوا: على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه، كما يسقط من ذمة الحي، فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولم يرض به رده فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى، وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط، فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء ولا فرق بينهما، فإن ثواب العمل حق المهدى الواهب، فإذا جعله للميت انتقل إليه، كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره وهو محض حق الحي فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه وسقط من ذمته، فكلاهما حق للحي. فأى نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخر؟

وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه، وهذا محض القياس فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته، وإبرائه له منه بعد موته وقد

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: مناسك الحج، باب: الحج عن الميت الذي لم يحج (٢٦٣٣).

(٢) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: مناسك الحج، باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (٢٦٣٩).

(٣) الحديث: أخرجه، الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٣٠). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليه إلا الله ، وليس بعمل الجوارح، وعلى وصول ثواب القراءة عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى ، ويوضحه أن الصوم نية محضة وكف النفس عن المفطرات، وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت ، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ بل لا تقتصر إلى النية ، فوصول ثواب الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال .

والعبادات قسمان؛ مالية وبدنية:

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصلوة على وصول ثواب سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب العبادات البدنية . وأخير بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية . فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق .

قال المانعون في الوصول: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. وقال: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]. وقال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ»^(١).

فأخير أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة، وما لم يكن قد تسبب إليه فهو منقطع عنه، وأيضاً فحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وهو قوله: «إِنْ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا نَشَرَهُ» الحديث. يدل على أنه ينتفع بما كان قد تسبب فيه .

وكذلك حديث أنس يرفعه: «سَمِعَ يَجْرِي عَلَى الْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عِلْمٌ عِلْمًا، أَوْ أَكْرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرٌ بَيْتًا، أَوْ غَرْسٌ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَثَ مَصْحُفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب، وإلا لم يكن للحصر معنى .

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الوصية (١٦٣١)، بلفظ «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ».

قالوا: والإهداء حوالة، والحوالة إنما تكون بحق لازم، والأعمال لا توجب الثواب، وإنما هو مجرد تفضل الله وإحسانه، فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الذي لا يجب على الله؛ بل إن شاء آتاه وإن لم يشأ لم يؤته، وهو نظير حوالة الفقير على من يرجو أن يتصدق عليه. ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى من ملك لا لتحقق حصولها .

قالوا: وأيضا فالإيثار بأسباب الثواب مكروه، وهو الإيثار بالقرب فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية، فإذا كره الإيثار بالوسيلة، فالغاية أولى وأخرى. وكذلك كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول، وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب .

قال أحمد من رواية حنبل: وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه.

قال: ما يعجبني، هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا .

قالوا: وأيضا لو ساع الإهداء إلى الميت لساع نقل الثواب والإهداء إلى الحي وأيضا لو ساع ذلك لهذا نصف الثواب وربعه وقيراط منه، وأيضا لو ساع ذلك لساع إهداؤه بعد أن يعمل لنفسه، وقد قلتم إنه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداءه إلى الميت، وإلا لم يصل إليه، فإذا ساع له نقل الثواب، فأى فرق بين أن ينوى قبل الفعل أو بعده .

وأیضا لو ساع الإهداء لساع إهداء ثواب الواجبات على الحي، كما يسوغ إهداء ثواب التطوعات التي تنطوع بها .

قالوا: وإن التكاليف امتحان وإبتلاء لا تقبل البذل، فإن المقصود منها عين المكلف العامل بالمأمور المنهى، فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره ولا ينوب غيره عنه في ذلك، إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته، ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك، وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه وهذه سنته تعالى في خلقه وقضاؤه، كما هي سنته في أمره وشرعه، فإن المريض لا ينوب عنه غيره في شرب الدواء، والجائع والظمآن والعارى لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب واللباس .

قالوا: ولو نفعه عمل غيره لنفعه ثوبته عنه.

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد ولا صلاته عن صلاته، فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه فكيف فروعهما؟

قالوا: وأما الدعاء فهو: سؤال ورغبة إلى الله أن الله يفضل على الميت ويسامحه ويعفو عنه، وهذا إهداء ثواب عمل الحي إليه .
وقال المقتضرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة ، كالصدقة والحج .

العبادات نوعان:

نوع لا تدخله النيابة بحال، كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا بتعداه ولا ينقل عنه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره .

ونوع تدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وإخراج الصدقة والحج ، فهذا يصل ثوابه إلى الميت ، لأنه يقبل النيابة ويفعله العبد في حياته ، فبعد موته بالطريق الأولى والأخرى .

قالوا: أما حديث «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

فجوابه من وجوه:

أحدها: ما قاله مالك في موطنه، قال: لا يصوم أحد عن أحد، قال: وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه .

والثاني: أن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى حديث الصوم عن الميت، وقد روى عنه النسائي.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع، وثنا حجاج الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ».

الثالث: أنه حديث اختلف في إسناده ، هكذا قال صاحب المفهم في شرح مسلم.
الرابع: أنه معارض بنص القرآن كما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم : ٢٩].

الخامس: أنه معارض بما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدًا مِنْ حَنْطَلَةٍ».

السادس: أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ»^(١).

السابع: أنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحداً لا يفعلها عن أحد.

قال الشافعي؛ فيما تكلم به على خبر ابن عباس: لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعي، فاحتمل أن يكون نذر حج، أو عمرة، أو صدقة، فأمره بقضائه عنها، فأما من نذر صلاة أو صياماً، ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه في الصلاة. ثم قال فإن قيل: أفروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحداً أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم.

روى ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟

قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذراً. ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس يعني ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً.

فإن قيل: فتعرف الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟

قيل: نعم، روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء. وهذا غلط فاحش، فهذا الجواب عن فعل الصوم.

وأما فعل الحج فإنما يصل منه ثواب الإنفاق، وأما أفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة إنما تقع عن فاعلها.

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الصوم (١٧٤٧)، بلفظ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرًا».

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أدلة الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة ومقتضى قواعد الشرع، ونحن نجيب عن كل ما ذكرتموه بالعدل والإنصاف. وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. فقد اختلف طرق الناس من المراد بالآية. فقالت طائفة: المراد بالإنسان هاهنا الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى، وما سعى له بالأدلة التي ذكرناها.

قالوا: غاية ما في هذا التخصص وهو جائز إذا دل عليه الدليل. وهذا الجواب ضعيف جدًا، ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر وهو كالعام الذي قبله. وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]. والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم. لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٤٠، ٤١]. وهذا يعم الشر والخير قطعاً، ويتناول البر والفجر والمؤمن والكافر.

كفوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

وكفوله في الحديث الإلهي: «إِنَّا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». وهو كفوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦]. ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن، الإنسان هاهنا أبو جهل، والإنسان هاهنا عقبة بن أبي معيط والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة، فالقرآن أجل من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه كفوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِيْ خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢].

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦].

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِيقٌ هَلُوعٌ﴾ [المعارج: ١٩].

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أُن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٧، ٦].

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضله
ربه وتوقيفه له ومتبوعه عليه، من ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات، وما به
من نعمة فمن الله وحده، فهو الذي حجب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره
إليه الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي كتب في قلبه الإيمان . وهو الذي
ثبت أنبياءه ورسله وأوليائه على دينه . وهو الذي يصرف عنهم السوء
والفحشاء . وكان يرتجز بين يدي النبي ﷺ .

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلنا

وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المدثر: ٥٦].

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩].

فهو رب جميع العالم ربوبية شاملة بجميع ما في العالم من ذوات وأفعال وأحوال.
وقالت طائفة: الآية إخبار بشرع من قبلنا، وقد دل شرعنا على أنه له ما
سعى وما سعى له، وهذا أيضا أضعف من الأول أو من جنسه، فإن الله سبحانه
أخبر بذلك إخباراً مقررراً له محتجاً به لا إخباراً مبطلاً له، وهذا قال: ﴿أَمْ لَمْ
يُنَبِّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ [النجم: ٣٦]. فلو كان هذا باطلاً في هذه الشريعة لم
يخبر به إخباراً مقررراً له نحتج به .

وقالت طائفة: اللام بمعنى على، أي وليس على الإنسان إلا ما سعى، وهذا
أبطل من القولين الأولين، فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم منه،

ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغة. وأما نحو ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: ٥٢]. فهي على بابها أى نصيبهم وحظهم، وأما أن العرب تعرف فى لغاتها: لى درهم بمعنى على درهم فكلا.

وقالت طائفة: فى الكلام حذف تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعى له، وهذا أيضا من النمط الأول، فإنه حذف ما لا يدل السياق عليه بوجه، وقول على الله وكتابه بلا علم.

وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١]. وهذا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما، وهذا ضعيف أيضا ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس رضى الله عنهما ولا غيره أنها منسوخة، والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع، فإن الأبناء تبعوا الآباء فى الآخرة كما كانوا تبعاً فى الدنيا، وهذه التبعية هى من كرامة الآباء وثوابهم الذى نالوه بسعيهم، وأما كون الأبناء لحقوا بهم فى الدرجة بلا سعى منهم فهذا ليس هو لهم، وإنما هو للأبناء أقر الله أعينهم بالحق ذريتهم بهم فى الجنة، وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحوار العين والخلق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال، والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه.

فقوله تعالى: ﴿أَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَأُزْرَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]. وقوله: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس، والعقل والفطرة شاهدان بها.

فالأولى: تقتضى أنه لا يعاقب بجرم غيره.

والثانية: تقتضى أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه، فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب.

فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين ونظيره قوله تعالى: ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الاسراء: ٢١٥]. فحكم سبحانه لعبده بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة .

أحدها: أن هدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لا لغيره .

الثاني: أن ضلاله بقوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره .

الثالث: أن أحداً لا يواخذ بجريرة غيره .

والرابع: أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله .

فتأمل من في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة، وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته .

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت، وهذا أيضاً من النمط الأول في الفساد، وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام. وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها، وما يتبادر إلى الذهن منها، وهو تصرف فاسد يطله قطعاً السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه، وسبب هذا التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولاً، ثم يرده كلما دل على خلافه بأى طريق اتفقت له، فالأدلة المخالفة لما عنده من باب الصائل لا يبالى بأى شيء دفعه، وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض ؛ بل يصدده بعضها بعضاً .

وقالت طائفة أخرى -وهو جواب أبى الوفاء ابن عقيل- قال: الجواب الجيد عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته مكتسب الأصدقاء، وأولاد الأولاد ونكح الأزواج، وأسدى الخير وتودد إلى الناس، فترحموا عليه وأهدوا له العبادات: وكان ذلك أثر سعيه، كما قال، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»^(١).

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: اليسوع (٤٥٥١)، وابن ماجه، كتاب: التجارات (٢١٣٧).

ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له»^(١).

ومن هنا قال الشافعي: إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سبباً لوجوب الحج عليه كأنه في ماله زاد وراحلة بخلاف بذل الأجنبي، وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في الصلاة، يعمل غيره كان سبباً لزيادة أجره، كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر.

بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين، وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالنِّبْتِ يَنْشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا»^(٢) وشبك بين أصابعه.

ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، فدخل المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم.

وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش، ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين، كنوح وإبراهيم

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (٤٨١)، ومسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (٢٥٨٥). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ومحمد صلى الله عليه وسلم، فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سعيه يوضحه أن الله سبحانه جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعمر بن العاص: «إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِالْوَجْهِ لَنَفَعَهُ ذَلِكَ» يعنى العتق، الذى فعله عنه بعد موته، فلو أتى بالسبب لكان قد سعى فى عمل يوصل إليه ثواب العتق، وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا .

وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعى غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه . وأما سعى غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى . وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها .

وكذلك قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤].

على أن هذه الآية أصرح فى الدلالة على أن سياقها إنما ينفى عقوبة العبد بعمل غيره وأخذته بحريته.

فإن الله سبحانه قال: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤].

فنفى أن يظلم بأن يزداد عليه فى سيئاته أو ينقص من حسناته، أو يعاقب بعمل غيره. ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره لا على وجه الجزاء، فإن انتفاعه بما يهدى إليه ليس جزاء على عمله، وإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه، وتفضل بها عليه من غير سعى منه؛ بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء.

وأما استدلالكم بقوله، صلى الله عليه وسلم: «إذا مات العبد انقطع عمله»:

فاستدلال ساقط، فإنه، صلى الله عليه وسلم، لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، والمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر، وكذلك الحديث الآخر وهو قوله^(١): «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَعَمَلِهِ». فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته.

وأما قولكم الإهداء حوالة:

والحوالة إنما تكون بحق لازم فهذه حوالة المخلوق على المخلوق، وأما حوالة المخلوق على الخالق، فأمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض، وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده، والذي يبطله إجماع الأمة على انتفاعه بإداء دينه وما عليه من الحقوق وإبراء المستحق لزمته والصدقة والحج عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه، وكذلك الصوم، وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده.

وأما قولكم الإيثار بسبب الثواب مكروه:

وهي مسألة الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية ؟

فقد أجيب عنه بأجوبة:

أحدها: أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة لجواز أن يترد الحي فيكون قد أثر بالقربية غير أهلها وهذا قد آمن بالموت. فإن قيل: والمهدى إليه أيضاً لا يكون مات على الإسلام باطنا فلا ينتفع بما يهدى إليه، وهذا سؤال فى غاية البطلان، فإن الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له، فإن كان أهلاً وإلا انتفع به الداعي وحده.

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: السنة، باب: ثواب معلم الناس الخير (٢٤٢). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجواب الثاني: أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عن فعلها، فلو ساءغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخر بخلاف إهداء ثوابها، فإن العامل يحرص عليها ثوابها ليتنفع به أو ينفع به أخاه المسلم، فبينهما فرق ظاهر .

الجواب الثالث: أن الله سبحانه يحب المبادرة والمصارعة إلى خدمته والتنافس فيها، فإن ذلك أبلغ في العبودية، فإن الملوك تحب المصارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها، فالإيثار مناف لمقصود العبودية، فإن الله سبحانه أمر عبده بهذه القرية إما إيجاباً وإما استيجاباً، فإذا أثر بها ترك ما أمره وولاه غيره، بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقرية ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم.

وقد قال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١] .

وقال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨] .

ومعلوم أن الإيثار بها ينافي الاستباق إليها والمصارعة، وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضاً بالقرب ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها .

قال عمر: والله ما سابقتي أبو بكر إلى خير إلا سبقتني إليه.

حتى قال: والله لا أسابقك إلى خير أبداً.

وقد قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦] .

يقال: نافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه على وجه المباراة، ومن هذا قولهم: شيء نفيس، أي هو أهل أن يتنافس فيه، ويرغب فيه، وهذا أنفس مالى أي أحبه إلى، وأنفستني فلان في كذا: أي أرغبتني فيه وهذا كله ضد الإيثار به والرغبة عنه .

وأما قولكم: لو سأل الإهداء إلى الميت لسأل إلى الحي : فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم.

قال القاضي: وكلام أحمد لا يقتضى التخصيص بالميت.

فأنه قال: يفعل الخير، ويجعل نصفه لأبيه وأمه ولم يفرق، واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذا فيما بعد، وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة الله وإسجال على الله سبحانه بثواب على عمل يفعله إلى غيره، وبعد الموت قد جعل لنا طريقاً إلى إيصال النفع، كالاستغفار والصلاة على الميت . ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فإن قيل: أليس قضاء الدين وتحمل الكل حال الحياة كقضاؤه بعد الموت، فقد استوى ضمان الحياة وضمان الموت في أنهما يزيلان المطالبة عنه، فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة فاجعلوا ثواب الإهداء أصلاً حال الحياة وبعد الموت؟

وأجاب عنه: بأنه لو صح هذا وجب أن تكون الذنوب تكفر عن الحي بتوبة غيره عنه، ويندفع عنه ماثم الآخرة بعمل غيره واستغفارهم .

قلت: وهذا لا يلزم ؛ بل طرد ذلك انتفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له وتصدقته عنه وقضاء ديونه، وهذا حق، وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أداء فريضة الحج عن الحي المعضوب والعاجز وهما حيان . وقد أجاب غيره من الأصحاب: بأن حال الحياة لا تنق بسلامة العاقبة خوفاً أن يرتد المهدى له فلا ينتفع بما يهدى إليه .

قال ابن عقيل: وهذا عذر باطل بإهداء الحي، فإنه لا يؤمن أن يرتد ويموت فيحبط عمله كله ومن حملته ثواب ما أهدى إلى الميت .

قلت: هذا لا يلزمهم وموارد النص والإجماع تبطله وترده فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أذن في الحج والصوم عن الميت، وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاها عنه الحي، ومع وجود ما ذكر من الاحتمال .

والجواب: أن يقال: ما أهداه من أعمال البر إلى الميت فقد صار ملكاً له، فلا يبطل برده فاعله بعد خروجه عن ملكه كتصرفاته التي تصرفها قبل الردة من عتق وكفارة، بل لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه، فإنه لا يؤمن في الثاني والثالث ذلك. على أن الفرق بين الحي والميت أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت، إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره، فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف الميت .

وأيضاً فإنه يقضى إلى اتكال بعض الأحياء على بعض، وهذه كبيرة، فإن أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه واستأجروا من يفعل ذلك عنهم، فتصير الطاعات معاوضات، وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والتوافل ويضير ما يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الأدميين، فيخرج عن الإخلاص فلا يحصل الثواب لواحد منهما .

ونحن نمنع من أخذ الأجرة على كل قرينة ونحيطها بأخذ الأجر عليها كالقضاء والفتيا وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فلا يثيب الله عليها إلا لمنخلص أخلص العمل لوجهه، فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا المستأجر فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد بها المعاوضات والأكساب الدنوية، وفارق قضاء الديون وضمانها فإنها حقوق الأدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض، فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت .

وأما قولكم: لو ساع ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت:

فالجواب من وجهين:

أحدهما: منع اللازمة، فإنكم لم تذكرها عليها دليلاً إلا بمجرد الدعوى.

الثاني: التزام ذلك، والقول به نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال. ووجه هذا أن الثواب ملك له، فله أن يهديه جميعه، وله أن يهدي بعضه. يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلاً يحصل لكل منهم رבעه، فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز كما لو أهداه إلى غيره.

وأما قولكم: لو ساء ذلك لساء إهداءه بعد أن يعمل له نفسه، وقد قلتم إنه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداءه إلى الميت وإلا لم يصل:

فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوطة عن أحمد، ولا هذا الشرط في الكلام المتقدمين من أصحابه، وإنما ذكره المتأخرون كالفاضل وأتباعه .

قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بيان جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط أن يتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها.

وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: ومن تطوع بقرية من صدقة وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق، وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة أو عبادة مالية، وجعل جميع ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا له أو استغفر له، أو قضى ما عليه من حق شرعي، أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك ووصل إليه أجره، وقيل: إن نواه حال فعله أو قبله وصل إليه وإلا فلا .

وسر السئلة أن أوان شرط حصول الثواب أن يقع لمن أهدي له أولاً، ويجوز أن يقع للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره . فمن شرط أن ينوى قبل الفعل أو الفراغ منه وصوله، قال: لو لم ينوه وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيره، فإن الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره، ولهذا لو أعتق عبداً عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاؤه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل بخلاف ما لو أعتقه عن الغير فإن ولاؤه يكون للمعتق عنه .

وكذلك لو أدى ديناً عن نفسه ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك، وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه، ثم بعد ذلك أراد أن يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك، ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ذلك لم ينسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده وإنما سألوه يفعلونه عن الميت؟ كما قال سعد أينفعها أن أتصدق عنها، ولم يقل: أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي .

وكذلك قول المرأة أفأحج عنها ؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج عن أبي ؟
فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم، فهذا لا يعرف أنه، صلى الله عليه وسلم، سئل عنه قط ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله.

وقال: اللهم اجعل لفلان ثواب عملي المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسى، فهذا سر الاشتراطات وهو أفقه . ومن لم يشترط ذلك يقول الثواب للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه من ماله .

وأما قولكم: لو سأل الإهداء لسأل إهداء ثواب الواجبات التي تجب على الحي:

فالجواب: أن هذا الإلزام محال على أصل من شرط في الوصول نية الفعل عن الميت، فإن الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير، فإن هذا واجب على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القرابة إلى الله، وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير فهل يسوغ عنده أن يجعل للميت ثواب فرض من فروضه؟ فيه وجهان.
قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثواب فرض من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز، وأجزأ فاعله .

قلت: وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم من فرض ونقل للمسلمين وقالوا تلقى الله بالفقر والإفلاس المجرد، والشرعية لا تمنع من ذلك، فالأجر ملك العامل فإن شاء أن يجعله لغيره فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.

وأما قولكم: إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البذل، إذا المقصود منها عين المكلف العامل إلى آخره :

فالجواب عنه: أن ذلك لا يمنع إذن الشارع للمسلم أن ينفع أحاه بشيء من عمله؛ بل هذا من تمام إحسان الرب ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم التي مبناه على العدل والإحسان والتعارف، والرب تعالى أقام ملائكته وحمله عرشه يدعون لعباده المؤمنين ويسغفرون لهم، ويسألونه لهم أن يقيمهم السيئات، وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويقيمهم يوم

القيامه مقاماً محموداً ليشفع في العصاة من أتباعه وأهل سنته، وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم، وكان يقوم على قبورهم فيدعو لهم - وقد استقرت الشريعة على أن المأثم الذي على الجميع بترك فروض الكفایات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله ولو واحداً، وأسقط سبحانه الارتهاق وحرارة الجلود في القبر بضمان الحي دين الميت وأدائه عنه، وإن كان ذلك الوجوب امتحاناً في حق المكلف، وأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحج والصيام عن الميت، وإن كان الوجوب امتحاناً في حقه، وأسقط عن المأموم سجود السهو بصفة صلاة الإمام وخلوها من السهو وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها، فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته.

فقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترته له، وهل الإحسان إلى المكلف بإهداء الثواب إليه إلا تأس بإحسان الرب تعالى؟ والله يحب المحسنين.

والخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء ومذقة لبن وكسرة خبز. فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم وفقرهم وانقطاع أعمالهم وحاجتهم إلى شيء يهدي إليهم أحوج ما كانوا إليه؟ فأحب الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال، ولهذا جاء أثر عن بعض السلف أنه من قال كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة، ومؤمن ومؤمنة، ولا نستبعد هذا فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم، والله لا يضيع أجر المحسنين.

وأما قولكم: إن نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه:

فهذه الشبهة تورد على صورتين:

صورة تالزم: يدعى فيها اللزوم بين الأمرين، ثم يبين انتفاء اللزوم فينتفى ما زومه وصورتها هكذا لو نفعه الغير عنه لنفعه إسلامه وتوبته عنه، ولكن لا ينفعه ذلك فلا ينفعه عمل الغير.

والصورة الثانية: أن يقال: لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه فلا ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه. ومعلوم أن هذا التالزم والإقران باطل قطعاً.

أما أولاً: فالأنه قياس مصادم بما تظاهرت به النصوص واجتمعت عليه الأمة .
وأما ثانياً: فالأنه جمع بين ما فرق الله فإن الله سبحانه فرق بين إسلام المرء
عن غيره وبين صدقته وحجته وعقده عنه، فالقياس المسوي بينهما من جنس
قياس الذين قاسوا الميتة على المذكى والربا على البيع .

وأما ثالثاً: فإن الله سبحانه جعل الإسلام سبباً لنفع المسلمين بعضهم بعضاً
في الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل
له ذلك النفع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعمرؤ: «إن إياك لو
كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك»^(١).

وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سبباً لانتفاع العيد مما عمل من خير، فإذا
فاته هذا السبب لم ينفعه خير عمله. ولم يقبل منه، كما جعل الإخلاص
والتابعة سبباً لقبول الأعمال، فإذا فقد لم تقبل الأعمال، وكما جعل الوضوء
وسائر شروط الصلاة سبباً لصحتها، فإذا فقدت فقدت الصحة، وهذا شأن سائر
الأسباب مع مسبباتها الشرعية والعقلية والحسية، فمن سوى بين حالين وجود
السبب وعدمه فهو مغل .

ونظير هذا الهوس أن يقال . لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في
المشركين ولو خرج أهل الكيثر من الموحدين من النار لخرج الكفار منها،
وأمثال ذلك: من الأقيسة التي هي من نجاسات معد أصحابها ورجع أفواهم .
وبالجملة: فالأولى بأهل العلم الإعراض عن الاشتغال بدفع هذه الهذيان
لولا أنهم قد سودوا بها صحف الأعمال، والصحف التي بين الناس .

(١) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٢/٢). من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله
عنهما.

وأما قولكم العبادات نوعان: نوع: تدخله النيابة فيحصل ثواب إهدائه إلى الميت، ونوع: لا تدخله فلا يحصل ثوابه:

فهذا هو نفس المذهب والدعوى فكيف تحتجون به، ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأى كتاب أو سنة أم أى اعتبار دل عليه حتى يجب المصير إليه؟ وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصوم عن الميت، مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن يتوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية فإذا فعله واحد ناب عن الباقيين في فعله، وسقط عنهم المأثم، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن يتوب عنه في الإحرام، وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه.

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم الرفقة عن المعنى عليه فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه، وجعل الشارع إسلام الأتوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك على القول المنصوص، فقد رأيت كيف عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم، فكيف يليق بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم بشيء من الخير والبر بفعله ويجعل ثوابه لهم، وكيف يتحجر العبد واساعاً أو يحجر على من يحجر الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين، والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعنق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف، وهو إسلام المهدى إليه وتبرع المهدى وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان؛ بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق.

وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره، ولو ذكرنا من حكى لنا من أهل عصرنا وما بلغنا من ذلك لطال جداً وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر». فاعتبر صلى الله عليه وآله وسلم: «تواطؤ رؤيا المؤمنين» وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم لما شاهدوه فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت.

وأما رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» بتلك الوجوه التي ذكرتموها:

فنحن نتنصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبين موافقته للصحيح من تلك الوجوه، وأما الباطل فيكفينا بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تغمر قناته ولا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول، وليس لنا بعده الخيرة بل الخيرة وكل الخيرة في التسليم له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب .

فأما قولكم نرده بقول مالك في موطنه: لا يصوم أحد عن أحد . فمنازعوكم يقولون بل نرد قول مالك هذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأى الفريقين أحق بالصواب وأحسن رداً ؟

وأما قوله: وهو أمر مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه . فمالك رحمه الله لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلغه ولم يبلغه خلاف بينهم، وعدم اطلاعه رحمه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة، الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة، ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها، بل قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] .

وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحد عن أحد، فقد روى الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه، وفي النذر يصام عنه .

وهذا مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، وهو قول أبي عبيد، وقال أبو ثور: يصام عنه النذر وغيره، وقال الحسن بن صالح في النذر: يصوم عنه وليه .

وأما قولكم: ابن عباس هو راوى حديث الصوم عن الميت، وقد قال: لا يصوم أحد عن أحد :

فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفنى بخلاف ما رواه، وهذا لا يقدح فى روايته، فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة، ويجوز أن يكون قد نسى الحديث أو تأوله أو اعتقد له معارضا راجحا فى ظنه، أو لغير ذلك من الأسباب، على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث، فإنه أفنى فى رمضان بأنه لا يصوم أحد عن أحد، وأفنى فى النذر بأنه يصام عنه .

وليس هذا بمخالف لروايته؛ بل حمل الحديث على النذر:

ثم إن حديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، هو ثابت من رواية عائشة رضى الله عنها، فهب أن ابن عباس يخالفه، فكان ماذا ؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح فى رواية أم المؤمنين بل رد قول ابن عباس برواية عائشة رضى الله عنها أولى من رد روايتها بقوله، وأيضا فإن ابن عباس رضى الله عنهما قد اختلف عنه فى ذلك، وعنه روايتان فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث .

وأما قولكم: إنه حديث اختلف فى إسناده:

فكلامٌ مُحَازِفٌ لا يقبل قوله، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبنا الصحيح ولم يختلف فى إسناده.

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». وصححه الإمام أحمد وذهب إليه وعلق الشافعى القول به على صحته.

فقال: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فى الصوم عن الميت شىء ، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه ، وقد ثبت بلا شك فهو مذهب الشافعى ، وكذلك قال غير واحد من أئمة الصحابة .

قال البيهقى بعد حكايته: هذا اللفظ عن الشافعى قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس ، وفى رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشبهه أن تكون غير قصة أم سعد.

وفي رواية بعضهم: صومي عن أمك .

وسياتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله .

وقولكم: إنه معارض بنص القرآن وهو قوله ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] إساءة أدب في اللفظ وخطأ عظيم في المعنى، وقد أعاد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعارض سنته لتصوص القرآن، بل تعاضدها وتؤيدها والله ما يصنع التعصب ونصر التقليد. وقد تقدم من الكلام على الآية ما فيه كفاية، وثبت أنها لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بوجه، وإنما يُظنُّ التعارض من سوء الفهم . وهذه طريقة وخيمة ذميمة وهي رد السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن فإنها مشتقة منه ومأخوذة عنم جاء به ، وهي بيان له لأنها مناقضة له .

وقولكم: إنه معارض بما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَدًا مِنْ جَنْطَلَةٍ» فخطأ قبيح فإنَّ النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حجاج الأحوال، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدًا مِنْ جَنْطَلَةٍ». وهكذا رواه قول ابن عباس لا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن عباس ثم يقدم عليه مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا الكلام قط، وكيف يقوله وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ؟» وكيف يقول وقد قال في حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه: إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَه: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، قال: «صُومِي عَنْ أُمِّكَ».

وأما قولكم: إنه معارض بحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانٌ يُطْعِمُ عَنْهُ» فمن هذا النمط فإنه حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

قال البيهقي: حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانٌ يُطْعِمُ عَنْهُ» لا يصلح. ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما من قوله .

وأما قولكم: إنه معارض بالقياس الجلى على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدا لا يفعلها عن أحد ، فلعمركم إنه لقياس جلى البطلان والفساد لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ الصحيحة الصريحة له وشهادتها ببطلانه .

وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته ، وبين انتفاع المسلم بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة ، ولعمركم الله إن الفرق بينهما أوضح من أن يخفى.

وهل فى القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد موته بما يهديه إليه أخوه المسلم ، من ثواب عمله على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته ، أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته ؟

وأما كلام الشافعى رحمه الله: فى تغليط راوى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: إن تَذَرُ أم سَعْدُ كَانَ صَوْمًا:

فقد أجاب عنه أنصر الناس له وهو البيهقي - ونحن نذكر كلامه بلفظه -

قال فى كتاب المعرفة بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جواز القضاء عن الميت براوية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وفى رواية بعضهم: صومى عن أمك .

قال: وتشهد بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني.

قال: حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه.

قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأثته امرأة.

فقلت: يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أُمِّي فماتت وبقيت الوليدة.

قال: «قَدْ وَجِبَ أَجْرُكِ وَرَجَعْتُ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ».

قلت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر.

قال: «صُومِي عَنْ أَمَلِكِ».

قلت: إنها ماتت ولم تحج.

قال: «حُجِّي عَنْ أَمَلِكِ» رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن عبد الله بن عطاء انتهى.

قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أُمِّي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا ذِينَ أَكُت قَضِيَّتُهُ عَنْهَا؟ قال: نعم، قال: فَيُذِنُ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

ورواه ابن خزيمة: ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة عن الأعمش، فذكره.

ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد: ثنا عنترة عن الأعمش فذكره. فهذا غير حديث أم سعد إسناده ومثله. فإن قصة أم سعد رواها مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فقال: إن أُمِّي ماتت وعليها نذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضِي عَنْهَا» هكذا أخرجه في الصحيحين.

فهب أن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يسم ، فهل يكون هذا حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير؟ على أن تدرك استفصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لسعد في النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياما، مع أن الناذر قد ينذر هذا؟ وهذا يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة وإلا لقال له: ما هو النذر؟ فإن النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت، ونذر لا يقبله لم يكن بد من الاستفصال. ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت؛ لنلأ يتوهم أن في المسألة إجماعا بخلافه .

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد .
وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض .
وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يصام عنه نذراً كان أو فرضاً .
وقال الأوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه .
وهذا قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه .
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: يصام عنه النذر ويطعم عنه في الفرض .
وقال الحسن: إذا كان عليه صيام شهر فصام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز .
وأما قولكم: إنه يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال المناسك فدعوى مجردة بلا برهان والسنة تردّها .

فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» .
وقال للمرأة: «حُجِّي عَنْ أُمِّكَ» فأخبر أن الحج نفسه عن الميت، ولم يقل إن الإنفاق هو الذي يقع عنه .
وكذلك قال للذي سمعه يلبي عن شبرمة: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شِبْرَمَةٍ»^(١) ولما سأله المرأة عن الطفل الذي معها فقالت ألهذا حج ؟

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره (١٨١١)، وابن ماجه، كتاب: المناسك، باب: الحج عن الميت (٢٩٠٣). من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

قال: «نعم» ولم يقل، إنما ثواب الإنفاق؛ بل أخير أن له حجة مع أنه لم يفعل شيئاً؛ بل وليه ينوب عنه في أفعال المناسك، ثم إن النائب عن الميت قد لا ينفق شيئاً في حجه غير نفقة مقامه فما الذى يجعل ثواب نفقة مقامه للمحج عنه وهو لم ينفقها على الحج؟ بل تلك نفقته أقسام أم سافر، فهذا القول تردده السنة والقياس. والله أعلم.

فإن قيل: فهل تشترطون في وصول الثواب أن يهديه بلفظه، أم يكفى في وصوله مجرد نية العامل أن يهديها إلى الغير؟

قيل: السنة لم تشترط التلفظ بالإهداء في حديث واحد؛ بل أطلق صلى الله عليه وآله وسلم، الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة، ولم يقل لفاعل ذلك وقل اللهم هذا فلان عن فلان.

والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله، فإن ذكره جاز وإن ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل إليه، ولا يحتاج أن يقول: اللهم إني صائم غداً عن فلان ابن فلان. ولهذا والله أعلم اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعاً بالقصد عن البيت، فأما إذا فعله لنفسه ثم نوى أن يجعل ثوابه للغير لم يصير للغير بمجرد النية، كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية.

ومما يوضح ذلك أنه لو بنى مكاناً بنية أن يجعله مسجداً أو مدرسة أو سقاية ونحو ذلك صار وفقاً بفعله مع النية ولم يحتج إلى تلفظ، وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطت عنه الزكاة وإن لم يكن يتلفظ بها، وكذلك لو أدى عن غيره ديناً حياً كان أو ميتاً سقط من ذمته وإن لم يقل هذا عن فلان. **فإن قيل:** فهل يتعين عليه تعليق الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنت قبلت هذا العمل وأثبتت عليه، فأجعل ثوابه لفلان أم لا؟

قيل: لا يتعين ذلك لفظاً ولا قصداً؛ بل لا فائدة في هذا الشرط، فإن الله سبحانه إنما يفعل هذا سواء شرطه أو لم يشرطه، فلو كان سبحانه يفعل غير هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة.

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان، فهو بناء على أن الثواب يقع للعامل ثم ينتقل منه إلى من أهدى له، وليس كذلك؛ بل إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولاً عن المعمول له، كما لو أعتق عبده عن غيره لا نقول: إن الولاء يقع للمعتق ثم ينتقل عنه، فهكذا هنا. وبالله التوفيق.

فإن قيل: فما الأفضل أنه يهدى إلى الميت .

قيل: الأفضل ما كان أنفع في نفسه ، فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه ، وكانت دائمة مستمرة؟، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء»^(١). وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقى الماء على الأنهار والقي لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع. فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه، كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره. وبالحملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه .

وأما قراءة القرآن، وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج .

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفاً في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إليه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام ، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه .

فالجواب: إن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار.

(١) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الوصايا (٣٦٦٤)، وابن ماجه، كتاب: الأدب (٣٦٨٤).

قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال ، وهل هذا إلا تفريق بين المتمثلات؟ وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع .

وأما السبب الذى لأجله لم يظهر ذلك فى السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدى إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك ألبتة، ولا كانوا يعرفون ذلك ألبتة، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم، ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت؛ بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم .

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب هذا الصوم لفلان ، لعجزت ، فإن القوم كانوا أحرص شئ على كتمان أعمال البر، فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم .

فإن قيل: فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة .

قيل: هو صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبتدئهم بذلك؛ بل خرج ذلك منه منخرج الجواب لهم .

فهذا سأله عن الحج عن ميتة فأذن له، وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، وأى فرق بين وصول ثواب الصوم الذى هو مجرد نية وإمساك، وبين وصول ثواب القراءة والذكر، والقائل إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به، فإن هذه شهادة على نفى ما لم يعلمه فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه ؛ بل يكفى إطلاع علام الغيوب على نياتها ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم .

وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه، فما الذى حص من هذا الثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه وهذا عمل الناس حتى المنكرين فى سائر الأعصار والأمصار من غير تكبير من العلماء .

فإن قيل: فما تقولون فى الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
 قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورأه بدعة، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، له أجر كل من عمل خيراً من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذى دل أمته على كل خير، وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده، فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهده . والله أعلم .

المسألة الثامنة عشرة هل الروح قديمة أو محدثة؟

وأما المسألة الثامنة عشرة: وهى: هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة ؟ وإذا كانت محدثة مخلوقة وهى من أمر الله، فكيف يكون أمر الله محدثاً مخلوقاً، وقد أخبر سبحانه أنه نفخ فى آدم من روحه؟ فهذه الإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة أم لا، وما حقيقة هذه الإضافة، فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة ؟

فهذه مسألة زل فيها عالم وضل فيها طوائف من بنى آدم وهدى الله أتباع رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين فأجمعت الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم، على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربية مدبرة. هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم، كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث وأن معاد الأبدان واقع، وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق له .

وقد انطوى عصر الصحابة والسابعين وتابعيهم وهم القرون الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بينهم فى حدوثها وأنها مخلوقة حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه فى الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة غير مخلوقة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق ، وبأن الله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعته وبصره ويده .

وتوقف آخرون فقالوا : لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة .

وسئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن منده فقال:

أما بعد، فإن سائلاً سألنى عن الروح التى جعلها الله سبحانه قوام نفس الخلق وأبدانهم، وذكر أن أقواماً تكلموا فى الروح وزعموا أنها غير مخلوقة، وخص بعضهم منها أرواح القدس وأنها من ذات الله.

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم وأبين ما يخالف أقاويلهم من الكتاب والأثر، وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم؟ وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب والأثر، وأوضح خطأ المتكلم في الروح بغير علم، وأن كلامهم يوافق قول جهنم وأصحابه فنقول وبالله التوفيق - إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس:

فقال بعضهم: الأرواح كلها مخلوقة، وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

والجنود المجنبة لا تكون إلا مخلوقة.

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها عن الخلق.

واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته، واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ»^(١).

ثم ذكر الخلاف في الأرواح هل تموت أم لا، وهل تعذب مع الأجساد في البرزخ وفي مستقرها بعد الموت؟ وهل هي النفس أو غيرها؟

وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه: تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم وتأولته النصارى في روح عيسى، وماتأوله قوم من الروح انفصل من ذات الله فصار في المؤمن، فعيد صنف من النصارى عيسى ومريم جميعاً، لأن عيسى عندهم روح من الله صار في مريم فهو غير مخلوق عندهم.

(١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في افتراق الأمة (٢٦٤٢)، من حديث عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض: أن روح آدم مثل ذلك أنه غير مخلوق، وتأولوا قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [السجدة: ٩]. فزعموا أن روح آدم ليس بمخلوق، كما تأول من قال: إن النور من الرب غير مخلوق قالوا: ثم صار بعد آدم في الوصي بعده، ثم هو في كل نبي ووصي إلى أن نصار في علي ثم الحسن والحسين، ثم في كل وصي وإمام فيه يعلم الإمام كل شيء ولا يحتاج أن يتعلم من أحد ولا بخلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكونها واختراعها، ثم أضافها إلى نفسه، كما أضاف إليه سائر خلقه.

قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الحاقة: ١٣].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روح الآدمي مخلوقة مبدعة، باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف، وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللفظ لما تكلم عن الروح.

قال: وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فائق الحجة وبارئ النسمة أي خالق الروح.

وقال أبو إسحاق بن شاقلا، فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة هي أو غير مخلوقة؟

قال: وهذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب، إن الروح من الأشياء المخلوقة، وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ، وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة.

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً وقبله الإمام محمد ابن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو سعيد الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار واشتد تكبيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم، فكيف بروح غيره، كما ذكره الإمام أحمد فيما كتبه في مجلسه في الرد على الزنادقة والجهمية .

ثم إن الجهمي ادعى أمراً، فقال: أنا أجد آية في كتاب الله مما يدل على أن القرآن مخلوق قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] وعيسى مخلوق .

قلنا له: إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن ، وإن عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن ، لأننا نسميه مولوداً وطفلاً وصبيّاً وغلماً يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجرى عليه الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى، ولكن المعنى في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] .

فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله قول وليس كن مخلوقاً، وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة .

وقالت النصارى: عيسى روح الله وكلمته من ذاته ، كما يقال هذه الخرقعة من هذا الثوب. قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، وإنما الكلمة قول الله تعالى: كن، وقوله وروح منه .

يقول من أمره كان الروح فيه كقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾ [الحاثية: ١٣] يقول من أمره وتفسير روح الله إنما

معناها بكلمة الله خلقها كما يقال عبد الله وسماء الله، وأرض الله، فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقه، فكيف بسائر الأرواح، وقد أضاف الله إليه الروح الذي أرسله إلى مريم وهو عبده ورسوله، ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوق فقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ أَنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٧-١٩] .

فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله ، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - أقسام المضاف إلى الله، وأنى يكون المضاف صفة له قديمة، وأنى يكون مخلوقا وما ضابط ذلك؟

والذى يدل على خلقها وجوه:

الوجه الأول: قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] فهذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفاته فإنها داخله في مسمى اسمه . فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال ، فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته داخل في مسمى اسمه ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة كمالم تدخل ذاته فيها فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق .

ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته ، وإنما هي مصنوع من مصنوعاته، فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس.

الوجه الثاني: قوله تعالى لركبنا: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]. وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذى يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح .

الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] .

الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١] . وهذا الإخبار إنما يتناول أرواحنا وأجسادنا كما

يقوله الجمهور ، وإما أن يكون واقفاً على الأرواح قبل خلق الأجساد ، كما يقوله من يزعم ذلك ، وعلى التقديرين فهو صريح في خلق الأرواح .

الوجه الخامس: النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آباءنا الأولين ورب كل شيء، وهذه الربوبية الشاملة لأرواحنا وأبداننا، فالأرواح مربية له مملوكة، كما أن الأجسام كذلك، وكل مربوب مملوك فهو مخلوق .

الوجه السادس: أول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدل على أن الأرواح مخلوقة من عدة أوجه :

أحدها: قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة : ٢]، والأرواح من جملة العالم فهو ربها .

الثاني: قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة : ٥]، فالأرواح عابدة له مستعينة، ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة مستعانة بها .

الثالث: أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربها تسأله أن يهديها صراطه المستقيم.

الرابع: إنها منعم عليها مرحومة ومغضوب عليها وضالة شقية، وهذا شأن المربوب المملوك لا شأن القديم غير المخلوق .

الوجه السابع: النصوص الدالة على أن الإنسان عبد بحملته، وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه؛ بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع، كما أنه تبع لها في الأحكام التي تحركه وتستعمله وهو تبع لها في العبودية .

الوجه الثامن: قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان : ١] .

فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئاً مذكوراً ، فإنه إنما هو إنسان بروحه لا يبدنه فقط كما قيل :

يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَشْفَى بِخَدْمَتِهِ فَأَنْتَ بِالرُّوحِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ

الوجه التاسع: النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان ولم يكن شيء غيره، كما ثبت في صحيح البخاري^(١) من حديث عمران بن حصين: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ. فَقَالَ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ». ولم يكن مع الله أرواح ولا نفوس قديمة يساوي وجودها وجوده، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ بل هو الأول وحده لا يشاركه غيره في أوليته بوجه من الوجوه .

الوجه العاشر: النصوص الدالة على خلق الملائكة، وهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروحه . فإذا كان الملك الذي يحدث الروح في الجسد ابن آدم ينفخته مخلوقاً، فكيف تكون الروح الحادثة بنفخة قديمة؟ وهؤلاء الغالطون يظنون أن الملك يرسل إلى الحيتين بروح قديمة أزلية ينفخها فيه، كما يرسل الرسول بشوب إلى الإنسان يلبسه إياه، وهذا ضلال وخطأ، وإنما يرسل الله سبحانه إليه الملك فينفخ فيه نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة فتكون النفخة هي سبب حصول الروح وخلقها له، كما كان الوطاء والإنزال سبب تكوين جسمه والغذاء سبب نموه، فمادة الروح من نفخة الملك، ومادة الجسم من صب الماء في الرحم، فهذه مادة سماوية، وهذه مادة أرضية. فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب الملائكة، ومنهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة، تناسب الأرواح السفلية، فالملك أب لروحه والتراب أب لبدنه وجسمه.

الوجه الحادي عشر: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري وغيره عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّלَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» .

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] (٣١٩١).

والجنود المجتدة لا تكون إلا مخلوقة، وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وسليمان الفارسي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعلى بن أبي طالب، وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم.

الوجه الثاني عشر: أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِنْهُنَّ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢]. والأنفس هاهنا هي الأرواح قطعاً.

وفي الصحيحين^(١):

من حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه.

قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ذات ليلة.

فقلنا: يا رسول الله لو عرست بنا.

فقال: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا، فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ؟».

فقال بلال: أنا يا رسول الله.

قال: فَعَرَسَ بِالْقَوْمِ فَاضْطَجَعُوا وَاسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ طَلَعَ جَانِبُ الشَّمْسِ.

فقال: «يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟».

فقال: والذي بعثك بالحق ما ألفت على نومة مثله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ».

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الأذان بعد ذهاب الوقت (٥٩٥)،

ومسلم بنحوه، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة (٦٨١).

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها، وفي منامها، وهي التي يتوفاها ملك الموت، وهي التي يتوفاها رسل الله سبحانه، وهي التي يجلس الملك عند رأس صاحبها ويخرجها من بدنه كرها ويكفنها بكفن من الجنة أو النار، ويصعد بها إلى السماء فتصلى عليها أو تلغنها، وتوقف بين يدي ربها فيقضى فيها أمره، ثم تعاد إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه فيسأل ويمتنح ويعاقب وينعم، وهي التي تجعل في أجواف الطير الخضضر تأكل وتشرب من الجنة وهي التي تعرض على النار غدوًا وعشيًا، وهي التي تؤمن وتكفر وتطيع وتعصى وهي الأمانة بالسوء، وهي اللوامة وهي المظمنة إلى ربها وأمره وذكره، وهي التي تعذب وتنعم وتسعد وتشقى وتحبس وترسل وتصح وتسقم، وتلد وتآلم وتخاف وتحزن وما ذاك إلا سمات مخلوق مبدع وصفات منشأ مخترع وأحكام مربوب مدبر مصرف تحت مشيئة خالقه وفطره وبارئه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند نومه: «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاها، لَكَ مَمَاتُها وَمَحْيَاها، فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْها، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فاحْفَظْها بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»^(١).

وهو تعالى يبارى النفوس كما هو يبارى الأجساد قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

قيل: من قبل أن نبرأ المصيبة.

وقيل: من قبل أن نبرأ الأرض.

وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس وهو أولى لأنه أقرب مذكور إلى الضمير، ولو قيل يرجع إلى الثلاثة، أى من قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس، لكان أوجه.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع (٢٧١٢). من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

وكيف تكون قديمة مستغنية عن خالق محدث مبدع لها ، وشواهد الفقر والحاجة والضرورة أعدل شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة، وأن وجود ذاتها وصفاتها وأفعالها من ربها وفطرها ليس من نفسها إلا العدم، فهي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ولا تستطيع أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاها ولا تتقى من الشر إلا ما وقاها ولا تهتدى إلى شيء من مصالح دنياها وآخرها إلا بهداه، ولا تصلح الإبتوفيقه لها وإصلاحه إياها، ولا تعلم إلا ما علمها، ولا تعدى ما ألهمها، فهو الذى خلقها فسواها وألهمها فجورها وتقواها .

فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوى، خلافاً لمن يقول أنها ليست مخلوقة، ولمن يقول إنها وإن كانت مخلوقة فليس خالقاً لأفعالها؛ بل هي التي تخلق أفعالها وهما قولان لأهل الضلال والغى .

ومعلوم أنها لو كانت قديمة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتها وكمالها وهذا من أبطل الباطل. فإن فقرها إليه سبحانه في وجودها وكمالها وصلاحيها من لوازم ذاتها ليس معللاً بعله، فإنه أمر ذاتي لها كما أن غنى ربها وفطرها ومبدعها من لوازم ذاته ليس معللاً بعله، فهو سبحانه الغنى بالذات وهي الفقيرة إليه بالذات، فلا يشاركه سبحانه في غناه مشارك كما لا يشاركه في قدمه وربوبيته وإلهيته وملكه التام وكماله المقدس مشارك، فشواهد الخلق والحدوث على الأرواح كشواهد على الأبدان. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥] . وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأبدان فقط، وهذا الغناء التام لله وحده لا يشركه فيه غيره، وقد أرشد الله سبحانه عباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله: ﴿قُلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ * قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة: ٨٣، ٨٧] . أى قلوا إن كنتم غير مملوكين ومقهورين

ومريوبين ومجازين بأعمالكم تردون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضوع، أو لا تعلمون بذلك أنها مدينة مملوكة مريوبة محاسبة مجزية بعملها، وكل ما تقدم ذكره في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقرها بعد الموت، فهو دليل على أنها مخلوقة مريوبة مدبرة ليست بقديمة، وهذا الأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه لولا ضلال من المتصوفة وأهل البدع، ومن قصر فهمه في كتاب الله وسنة رسوله فأتى من سوء الفهم من النص، تكلموا في أنفسهم وأرواحهم بما دل على أنهم من أجهل الناس بها، وكيف يمكن له أدنى مسكة من عقل أن ينكر أمراً تشهد به عليه نفسه وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه؛ بل تشهد به السماوات والأرض والخليقة، فالله سبحانه في كل ما سواه آية؛ بل آيات تدل على أنه مخلوق مريوب، وأنه خالقه وربّه وبارئّه ومليكه، ولو جحد ذلك فمعه شاهد عليه.

وأما ما احتجبت به هذه الطائفة:

فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن والعدل عن محكمه، فهذا شأن كل ضال ومبتدع. فمنحكم القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها، وأما قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. فمعلوم قطعاً أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي يأمر به، وإنما المراد بالأمر هاهنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب، وفي القرآن منه كثير كقوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ٦] أي مأموره الذي قدره وقضاه، وقال له: كن فيكون، كذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١]. أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلْشَاحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧]. وكذلك الخلق يستعمل، كقوله تعالى للجنة: «أنت رحمتي». فليس في قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] ما يدل على أنها قديمة غير مخلوقة بوجه ما.

وقد قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر الله في أجساد الخلق وقدبرته استقر، هذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان، وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف، وأكثر السلف؛ بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم؛ بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه بأنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم.

وقد ثبت في الصحيح:

من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حرة بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمررنا على نفر من اليهود.

فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح.

وقال بعضهم: لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء تكرهونه.

وقال بعضهم: نسأله.

فقام رجل فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟

فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقامت، فلما تجلى عنه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. ومعلوم أنهم سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس.

وأما أرواح بني آدم: فليست من الغيب، وقد تكلم فيها طوائف الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من إعلام النبوة.

فقد قال أبو الشيخ:

ثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: بعثت قريش عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي ﷺ.

فقالوا لهم: إنه خرج فينا رجل يزعم أنه نبي، وليس على ديننا ولا على دينكم.
قالوا: فمن تبعه ؟

قالوا: سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه، وأما أشرف قومه فلم يتبعوه.
فقالوا: إنه قد أظل زمان نبي يخرج هو على ما تصفون من أمر هذا الرجل،
فأتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي صادق،
وإن لم يخبركم بهن فهو كذاب، سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم،
فإن قال لكم: هي من الله، فقولوا: كيف يغذب الله في النار شيئاً هو منه ،
فسأل جبريل عنها فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

يقول: هو خلق من خلق الله ليس هو من الله ثم ذكر باقي الحديث .
قيل: مثل هذا الإسناد لا يحتج به فإنه من تفسير السدي ، عن أبي مالك
وفيه أشياء منكورة، وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها
تخالف سياق السدي ، وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم ،
عن علقمة ، عن عبد الله قال^(١): مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مالا
من اليهود، وأنا أمشي معه، فسألوه عن الروح، قال: فسكت فظننت أنه يوحى
إليه ، فنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥]. يعني اليهود ﴿قُلِ الرُّوحُ
مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. وكذلك هي قراءة عن
عبد الله .

فقالوا : كذلك نجد مثله في التوراة إن الروح من أمر الله عز وجل . رواه
جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: قوله تعالى ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، ومسلم، كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: سؤال اليهود للنبي ﷺ عن الروح (٢٧٩٤).

وروى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن
عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتت اليهود إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم، فسألوه عن الروح، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وآله
وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١) فهذا يدل على ضعف حديث السدى، وأن
السؤال كان بمكة فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح في أن السؤال
كان بالمدينة مباشرة من اليهود ، ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم
يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولبادر إلى جوابهم بما تقدم من إعلام
الله وما أنزله عليه .

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب
 فإما أن تكون من قبل الرواة أو تكون أقواله قد اضطربت فيها ، ونحن نذكر
 ذلك، فقد ذكرنا رواية السدى عن أبي مالك عنه رواية داود بن أبي هند ، عن
 عكرمة عنه تخالفها . وفى رواية داود بن أبي هند هذه اضطراب ، فقال
 مسروق بن المرزبان، وإبراهيم بن أبي طالب، عن يحيى بن زكريا، عنه: أن
 اليهود أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث .

وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق، ثنا يحيى بن زكريا ، عن
داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: أَعْطَوْنَا
شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ.

فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَتَرَكْتُ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وهذا يخالف الرواية الأخرى عنه، وحديث ابن مسعود .

(١) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٥/١)، والترمذى، كتاب: تفسير القرآن، باب:
 ومن سورة بنى إسرائيل (٣١٤٠)؛ وقال: حسن صحيح غريب.

وعن ابن عباس رواية ثالثة: قال هشيم: ثنا أبو بشر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: الروح من أمر الله عز وجل، وخلق من خلق الله، وصور مثل صور بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح.. وهذا يدل على أنها غير الروح التي في بني آدم.

وعنه رواية رابعة: قال ابن منده: روى عبد السلام بن حرب، عن خصيف عن مجاهد، عن ابن عباس «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» قد نزل من القرآن بمنزل كن، تقول كما قال الله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» [الإسراء: ٨٥].

ثم ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر أربعة أشياء: الرقيم، والغسلين، والروح، وقوله تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» [الحاقة: ١٣].

وعنه رواية خامسة: رواها جوير عن الضحاك عنه أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الروح، فقال: قال الله تعالى: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» [الإسراء: ٨٥]. يعني خلقاً من خلقى «وَمَا أَوْتَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» [الإسراء: ٨٥]. يعني لو سئلتهم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما ما وصفتهم ذلك حق صفته، وما اهتمديتم لصفتها.

وعنه رواية سادسة: روى عبد الغنى بن سعيد، ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن مقاتل، وعن الضحاك، عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ» [الإسراء: ٨٥].

وذلك أن قريشاً اجتمعت فقال بعضهم لبعض والله ما كان محمد يكذب ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة فأرسلوا جماعة إلى اليهود فاسألوهم عنه وكانوا مستبشرين به ويكثرون ذكره ويدعون نبوته ويرجون نصرته موافقين بأنه سيهاجر إليهم ويكونون له أنصاراً فاسألوهم عنه فقالت لهم اليهود: سلوه عن ثلاث:

سلوه عن الروح وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح
فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

يريد من خلق ربى عز وجل .

والروح في القرآن على عدة أوجه:

أحدها: الوحي كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [البورى: ٥٢]. وقوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥]. وسمى روحًا لما يحصل من حياة القلوب والأرواح .

الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين كما قال: ﴿وَأُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

الثالث: جبريل كقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧]. وهو روح القدس قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ﴾ [النحل: ١٠٢].

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله ، وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ [النبا: ٣٨]. وأنها الروح المذكورة في قوله: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [القدر: ٤].

الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١].

وأما أرواح بنى آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة: ٢]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٣]. وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٨، ٧]. وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وأما في السنة: فجاءت بلفظ النفس والروح. والمقصود أن كونها من أمر الله، لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة .

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» [الحجر: ٢٩] :

فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها. كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها ، فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة وكذلك وجهه ويده سبحانه .

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه، كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ومصنوع إلى صانعه لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به المضاف عن غيره كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكاً له، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، ولكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده .

فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد والخاصة تقتضي الاختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [القصر: ٦٨]. وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات . فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس .

فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. فأضاف النفخ إلى نفسه ، وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى، كما في قوله: ﴿خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ [ص: ٧٥]. ولهذا فرق بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ

وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ» فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن غيره، ولو كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له حصيصة بذلك وكان بمنزلة المسيح؛ بل وسائر أولاده فإن الروح حصلت فيهم من نفخة الملك وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. فهو الذي سواه بيده الذي نفخ فيه من روحه .

قيل: هذا الموضع هو الذي وجب لهذه الطائفة أن قالت يقدم الروح وتوقف فيها آخرون ولم يفهموا مراد القرآن؛ فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف كما بينا، وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم التي أحضنت فرجها فنفختنا فيه من روحنا . وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها وكان النفخ مضافاً إلى الله أمراً وإذناً وإلى الرسول مباشرة .

يبقى هاهنا أمران:

أحدهما: أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر، فما وجه تسمية المسيح روح الله؟ وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟

الثاني: أن يقال فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي نفخها فيه بإذن الله كما نفخها في مريم، أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كما خلقه بيده؟

قيل لعمر الله إنهما سؤالان مهمان:

فأما الأول: فالجواب عنه، أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه، وهو روح خاص من بين سائر الأرواح، وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار، فإن الله سبحانه وكل بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين، فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.

وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي أصفاه من الأرواح لنفسه. فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع ، فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأُنثى ، من غير أن يكون هناك وطء.

وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلق المسيح من أم ولا كخلق سائر الأنواع من أب وأم، ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي في سائر أولاده، ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاص، وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاده ملائكته له، وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخاً ونفخاً ومنفوخاً منه، فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله، فمنها سرت النفخة في طينة آدم، والله تعالى هو الذي نفخ في طينة من تلك الروح، هذا هو الذي دل عليه النص، وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده، أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم عليها السلام، فهذا يحتاج إلى دليل، والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير مخلوقة، والروح مخلوقة والخلق فعل من أفعال الرب.

وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائمة به، أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه؟ وهذا مما لا يحتاج إلى دليل، وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم، فإنه مفعول من مفعولاته وإضافة إليه، لأنه بإذنه وأمره، فنفخه في آدم هل هو فعل له أو مفعول، وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادة روح آدم ، فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد .

المسألة التاسعة عشرة

هل تتقدم خلق الأرواح على الأجساد؟

وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها.

فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان، حكاهما شيخ الإسلام وغيره. وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي، وأبو محمد ابن حزم، وحكاه ابن حزم إجماعاً.

ونحن نذكر حجج الفريقين وما هو الأولى منها بالصواب:

قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ [الأعراف: ١١].

قالوا: ثم للترتيب والمهلة؟ فقد تضمنت الآية أن خلقها مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. ومن المعلوم قطعاً أن أيداننا حادثة بعد ذلك فعلم أنها الأرواح.

قالوا: ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

قالوا: هذا الاستطاق والإشهاد إنما كان لأرواحنا، إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة.

ففي الموطأ: حدثنا مالك، عن زيد بن أبي أنيسة، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فقال: سمعت رسول الله^(١) صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل عنها.

(١) الحديث: أخرجه مالك في الموطأ (٨٩٨/٢، ٨٩٩)، والترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأعراف (٣٠٧٥)، وقال: حديث حسن، وأبو داود، كتاب: السنة، باب: في القدر (٤٧٠٣).

فقال: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ. وَخَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ».

فقال رجل: يا رسول الله فقيم العمل ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الرَّجُلَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ». قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم.

وروى الحاكم أيضاً: من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً^(١): «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمْثَالُ الذَّرِّ، ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنِي كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَارَبِّ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتِي، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْجَبَهُ وَبَيَّضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: يَارَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدَ يَكُونُ فِي آخِرِ الْأُمَمِ، قَالَ: كَمْ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعُمْرِ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: يَارَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا يُكْتَبُ وَيُحْتَمَ فَلَا يُبَدَّلُ، فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلِكُ الْمَوْتِ

قال: أُولِمَ بَيِّنٌ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ فَقَالَ: أُولِمَ تَجْعَلُهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ.

قال: فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِيءٌ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ.

قال: هذا على شرط مسلم، ورواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(١) الحديث: أخرجه الترمذی، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأعراف (٣٠٧٦). وقال: حديث حسن صحيح والحاكم في المستدرک (٦٨٩/٢).

ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال : لما نزلت آية الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ»^(١).

وزاد محمد بن سعيد: ثم أكمل الله لآدم ألف سنة ولداود مائة سنة .

وفي صحيح الحاكم أيضاً^(٢):

من حديث أبي جعفر الرازي: ثنا الربيع بن أنس، عن أبي العالصة، عن أبي بن كعب، في قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [الأعراف: ١٧٢] .

قال: جمعهم له يؤمئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحاً، ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قالوا: بلى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.

قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أبائكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشاركوا بى شيئاً، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقى، وأنزل عليكم كتبي، فقولوا: نشهد أنك ربنا، وإلهنا لا رب لنا غيرك، ورفع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغنى والفقر وحسن الصورة وغير ذلك .

فقال: رب لو سويت بين عبادك.

فقال: إني أحب أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج وخصوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة فذلك قوله: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ» [الأحزاب: ٧] وهو قوله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي

(١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧١/١).

(٢) الحديث: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٣٥/٥).

فَطَرِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴿الرُّومُ: ٣٠﴾ وهو قوله تعالى: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذَرِ الْأَوَّلِيِّ﴾ [النجم: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٢] وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ أخذ الميثاق ، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدخل من فيها. وهذا إسناد صحيح .

فقال إسحاق بن راهويه^(١): ثنا ياقية بن الوليد، قال أخبرني الزبيدي محمد ابن الوليد، عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة البصري، عن أبيه، عن هشام بن حكيم بن حزام، أن رجلا قال: يا رسول الله أتبتدا الأعمال أم قد مضى القضاء؟

فقال: «إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه

فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار»^(٢).

قال إسحاق^(٣): وأنا النضر ، ثنا أبو معشر ، عن سعيد المقبري ، ونافع مولى الزبير عن أبي هريرة: قال: «لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ - فَذَكَرَ خَلْقَ آدَمَ - فَقَالَ لَهُ: يَا آدَمُ أَيُّ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرِيكَ ذُرِّيَّتَكَ فِيهَا؟ فَقَالَ: يَمِينِي رَبِّي وَكَلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينِي، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَإِذَا فِيهَا ذُرِّيَّتُهُ كُلُّهُمْ مَاهُو خَالِقُ إِلَى

(١) إسحاق بن راهويه: هو: ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المروزي، أبو يعقوب، من علماء خراسان وهو من كبار الحفاظ، اهتم بجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة (٢٣٨هـ). انظر: ميزان الاعتدال (٨٥/١)، وفيات الأعيان (٦٤/١).

(٢) الحديث: أخرجه الطبري في تفسيره، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الآية: الأعراف: ١٧٢]، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤٧٥، ٤٧٦).

(٣) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: الأمر بالكتابة والشهود، وقال: حسن غريب، وأبو يعلى في مسنده (٤٥٧/١، ٤٥٨) بنحوه.

يوم القيامة، الصحيح على هيئته والمُبْتَلَى على هيئته والأنبياء على هيئتهم، فقال: ألا أعفيتهم كلهم؟ فقال: إني أحب أن أشكر، وذكر الحديث.

وقال محمد بن نصر^(١): ثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن أبي مريم، وأخبرنا الليث بن سعد، حدثني ابن عجلان عن سعد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام، قال: خلق الله آدم، ثم قال يديه فقبضها.

فقال: اختر يا آدم.

فقال: اخترت يميني، وكلتا يديك يمين، فبسطها فإذا ذريته؟

فقال: من هؤلاء ياربي؟

قال: من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة.

قال: أخبرني إسحاق ثنا جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ كُلُّ نَسْمَةٍ خَالَقَهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وحدثنا إسحاق وعمر بن زرارة، أخبرنا إسماعيل، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبيرة، عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [الأعراف: ١٧٢].

قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرقه، فأخذ ميثاقهم ألست بربكم؟

قالوا: بلى شهدنا ورواه أبو حمزة الضبيعي، ومجاهد، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو صالح، وغيرهم عن ابن عباس.

(١) محمد بن نصر: وهو أبو عبد الله المروزي الفقيه الأصولي المحدث الحافظ. ولد رحمه الله تعالى سنة (٢٠٢هـ) ببغداد، وتنقل في طلب العلم، حتى استقر في سمرقند إلى أن توفي بها سنة (٢٩٤هـ). له مصنفات، منها الوتر، وقيام الليل. انظر: تاريخ بغداد (٣/٣١٥-٣٢٨).

وقال إسحاق: أخبرنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، في هذه الآية قال: أخذهم كما يأخذ المشط بالראس .
 وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن الزبير بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله ضرب منكبة الأيمن، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية .
فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبة الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء.

فقال: هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له ولأميره والتصديق به وبأميره من بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فأمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا.
 وذكر محمد بن نصر من تفسير السدي، عن أبي مالك، وأبي صالح، عن ابن عباس، وعن الهمداني، عن ابن مسعود عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رُبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء، مسح صفحة ظهر آدم اليمنى، فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهينة الذر.
فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي: ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهينة الذر.

فقال: ادخلوا النار ولا أبالي، فذلك حيث يقول: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم أخذ منهم الميثاق، فقال: ألسنت بربكم؟

قالوا: بلى، فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية.
فقال هو والملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فليس أحد من ولد آدم إلا هو يعرف أن الله ربه، ولا مشرك إلا وهو يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رُبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] قال: يعني يوم أخذ عليهم الميثاق .

قال إسحاق: وأخبرنا روح بن عباد، ثنا موسى بن عبيدة الريدى.
قال: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول في هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أفروا له بالإيمان والمعرفة؛ الأرواح قبل أن يخلق أجسادها.
قال: وثنا الفضل بن موسى عن عبد الملك، عن عطاء، في هذه الآية قال: أخرجوا من صلب آدم، حين أخذ منهم الميثاق ثم ردوا في صلبه.
قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأجلح، عن الضحاك، قال: إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى أن تقوم الساعة، فأخرجهم مثل الذر.
فقال: ألسنت بربكم؟

قالوا: بلى.
فالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم قبض قبضة بيمينه.

فقال: هؤلاء في الجنة، وقبض أخرى فقال: هؤلاء في النار.
قال إسحاق: وأخبرنا أبو عامر العقدي، وأبو نعيم الملائى، قال: ثنا هشام بن سعد، عن يحيى، وليس بابن سعيد.
قال: قلت لابن المنسب: ما تقول في العزل؟

قال: إن شئت حدثتك حديثاً هو حق، إن الله سبحانه لما خلق آدم أراه كرامة لم يراها أحداً من خلق الله، أراه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة فمن حدثك أن يزيد فيهم شيئاً أو ينقص منهم، فقد كذب ولو كان لى سبعون ما باليت.

وفى تفسير ابن عيينة عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣].
قال: يوم أخذوا الميثاق.

قال إسحاق: فقد كانوا في ذلك الوقت مقرين، وذلك أن الله عز وجل أخبر بأنه قال: ألسنت بربكم؟ قالوا: بلى. والله تعالى لا يخاطب إلا من يفهم عنه المخاطبة، ولا يجيب إلا من فهم السؤال، فإجابتهم إياه بقولهم دليل على أنهم قد فهموا عن الله وعقلوا عنه استشاده إياهم ألسنت بربكم؟ فأجابوه من بعد عقل منهم للمخاطبة، وفهم لها بأن قالوا: بلى، فأفروا له بالرواية.

واحتجوا أيضاً بما رواه أبو عبد الله ابن منته:

أخبرنا محمد بن ضاير البخاري، ثنا محمد بن المنذر بن سعد الهروي، حدثنا جعفر بن محمد بن هارون المصيصي، ثنا عتبة بن السكن، ثنا أرساة بن المنذر، ثنا عطاء بن عجلان، عن يونس بن حليس، عن عمرو بن عبسة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَرْوَاحَ الْعِبَادِ بِالْفِي عَامٍ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا التَّلَفَ وَمَاتَا كَرَّ مِنْهَا اخْتَلَفَ» فهذا بعض ما احتج به هؤلاء:

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين:

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح أنها خلقت بعد خلق الأبدان .

الثاني: الجواب عما استدللتم به. فاما المقام الأول: فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات: ١٢] وهذا خطاب للإنسان الذي هو روح وبدن، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين وأصرح منه قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١] وهذا صريح في أن خلق جملة النوع الإنساني بعد خلق أصله .

فإن قيل: فهذا لا ينفي تقدم خلق الأرواح على أجسادها، وإن خلقت بعد خلق أبي البشر، كما دلت عليه الآثار المتقدمة .

قيل: سنبين إن شاء الله تعالى، أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً ثابتاً. وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفطرها سبحانه صور النعم، وقدر خلقها وأجالها وأعمالها، واستخرج تلك الصور من مادتها، ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا تدل على أنها خلقت خلقاً مستقراً، ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قاله محمد بن حزم، فهل تحتمل الآثار ما لا طاقة لها به؟ نعم، الرب

سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذى سبق به التقدير أولاً. فيجىء الخلق الخارجى مطابقاً للتقدير أولاً. فيجىء الخلق الخارجى مطابقاً للتقدير السابق، كشأنه تعالى فى جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقداراً وآجالاً، وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى وجود مطابقة لذلك التقدير الذى قدره لها، ولا تزيد عليه ولا تنقص منه. فالآثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما مخاطبتهم واستنطاقهم إقرارهم له بالربوبية، وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية، فمن قالة من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا، بل دلت على خلافه.

وأما حديث مالك، فقال أبو عمرو، هو حديث منقطع، مسلم بن يسار لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما فى هذا الحديث نعيم ربيعة، وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا يقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول.

قيل: إنه مدنى وليس بمسلم بن يسار البصرى.

قال ابن أبى خيثمة: قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبى أنيسة، فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف.

ثم ساقه أبو عمرو من طريق النسائى: أخبرنا محمد بن وهب، ثنا محمد بن سلمة، قال حدثنى أبو عبد الرحيم، قال حدثنى زيد بن أبى أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة.

ثم ساقه من طريق مخبره: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، ثنا محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم، عن زيد بن أبى أنيسة، عن عبد الحميد، عن مسلم بن نعيم، قال أبو عمرو: وزيادة من زاد فى هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة، إن الذى لم يذكره أحفظ، وإنما تقل الزيادة من الحافظ المتقن.

وجملة القول فى هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار ونيعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم، لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره وجماعة يطول ذكرهم.

ومراد أبي عمرو الأحاديث الدالة على القدر السابق. فإنها هي التي ساقها بعد ذلك، فذكر حديث عبد الله بن عمر في القدر، وقال في آخره: وسأله رجل من مزينة أو جهينة.

فقال: يا رسول الله، فقيم العمل؟ فقال: «إن أهل الجنة يعملون لأهل الجنة، وأهل النار يعملون لأهل النار»^(١).

قال: وروى هذا المعنى في القدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد وأبو سريحة الغفاري، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعائشة، وأنس بن مالك، وسراقة بن جعشم، وأبو موسى الأشعري، وعيادة ابن الصامت، وأكثر أحاديث هؤلاء لها طرق شتى، ثم ساق كثيراً منها بإسناده.

وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة فإنما يدل على استخراج الذرية وتمثيلهم في صور الذر، وكان منهم حينئذ المشرق والمغرب وليس فيه أنه سبحانه خلق أرواحهم قبل الأجساد وأقرها بموضع واحد، ثم يرسل كل روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه.

نعم هو سبحانه يخص كل بدن بالروح التي قدر أن يكون له في ذلك الوقت، وأما أنه خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت وفرغ من خلقها وأودعها في مكان معطلة عن بدنها، حتى إذا أحدث بدنها أرسلها إليه من ذلك المكان، فلا يدل شيء من الأحاديث على ذلك ألبيته لمن تأملها.

وأما حديث أبي بن كعب فليس هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغايته لو صح -ولم يصح- أن يكون من كلام أبي، وهذا الإسناد يروى به أشياء منكورة جداً مرفوعة وموقوفة، وأبو جعفر الرازي وثق وضعف.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: السنة، باب: في القدر (٤٦٩٦)، والإمام أحمد في مسنده (٢٧/١). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

قال على بن المديني: كان ثقة، وقال أيضاً: كان يخلط .
وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضاً: يكتب حديثه إلا أنه يخطيء .
وقال الإمام أحمد: ليس يقوى في الحديث. وقال أيضاً: صالح الحديث .
وقال الفلاس: سيء الحفظ .
وقال أبو زرعة: بهم كثيراً .
وقال ابن حبان: يتفرد بالمتاكير عن المشاهير .
قلت: ومما ينكر من هذا الحديث قوله: فكان روح عيسى من تلك الأرواح
التي أخذ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها
مكاناً شرقياً، فدخل في فيها .
ومعلوم أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس روح المسيح؛ بل ذلك الروح
نفخ فيها فحملت بالمسيح، قال تعالى: ﴿فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ
رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٧-١٩] .
فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعاً، وفي بعض طرق
حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي خاطبها وهو الذي أرسل إليها
وها هنا أربع مقامات:
أحدها: أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم فميز شقيهم وسعيدهم
ومعافاهم من مبتلاهم .
والثاني: أن الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم بربوبيته
واستشهد عليهم ملائكته .
الثالث: أن هذا هو تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] .
الرابع: أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها،
وإنما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها .

فأما المقام الأول: فالآثار متظاهرة به: مرفوعة وموقوفة .

وأما المقام الثاني: فإنما أخذ من أخذه من المفسرين من الآية، وظنوا أنه تفسيرا، وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الأثر، قال أبو إسحاق: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فهما تعقل به كما قال: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ [النمل: ١٨] وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه والطير .

قال ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجيل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد، والنحلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت .

وقال الجرجاني: ليس بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه عز وجل إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته، لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] أي عن الميثاق المأخوذ عليهم، فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة شهودا عليهم بأخذ الميثاق.

قال: وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية، من أن الله تعالى.

قال للملائكة: إشهدوا فقالوا شهدنا.

قال: وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأجساد، لأن الأرواح هي التي تعقل وتفهم ولها الثواب، وعليها العقاب، والأجساد أموات لا تعقل ولا تفهم.

قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى: وذكر أنه قول أبي هريرة.

قال إسحاق: وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم.

قال الجرجاني: واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

والأجساد قد بليت وضلت في الأرض، والأرواح ترزق وتفرح، وهي التي تلذ وتألم وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر.

وبيان ذلك في الأحلام موجود: أن الإنسان يصبح وأثر الفرح وألم الحزن باق في نفسه، مما تلاقي الروح دون الجسد.

قال: وحاصل الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفس ممن يبلغ وممن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم، وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه، وفي العالم وبالرسل المنفذة إليه مبشرين ومنذرين، وبالمواعظ بالمثلث المنقولة إليهم أخبارها، غير أنه عز وجل لا يطالب أحداً منهم من الطاعة إلا بقدر ما لزمه من الحجة، وركب فيهم من القدر وآثامهم من الأدلة، وبين سبحانه ما هو عامل في البالغين الذين أدركوا الأمر والنهي، وحجب عنها علم ما قدره في غير البالغين إلا أنا نعلم أنه عدل لا يحور في حكمه، وحكيم لا تفاوت في صنعه، قادر لا يسأل عما يفعل. له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

ونازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الآية:

وقالوا معنى قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفة في أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم. فليس من أحد إلا فيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه باريه، ونافذ الحكم فيه. فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به، كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته، كما قال في غير هذا الموضع شاهدين على أنفسهم بالكفر، يريدهم بمنزلة الشاهدين، وإن لم يقولوا نحن كفر، كما تقول قد شهدت جوارحي بقولك تريد قد عرفته. فكان جوارحي لو استشهدت وفي

وسعها أن تنطق لشهدت، ومن هذا إعلامه، وتبينه أيضًا شهد الله أنه لا إله إلا هو. يريد أعلم، وأبين فأشبه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغيرهم. هذا كلام ابن الأبناري .

وزاد الجرجاني بيانا لهذا القول فقال حاكيا عن أصحابه: إن الله لما خلق الخلق ونفذ علمه فيهم بما هو كائن وما لم يكن بعد مما هو كائن كالكائن، إذ علمه بكونه مانعا من غير كونه، تابعا في مجاز العربية أن يوضع ما هو منتظر بعد مما لم يقع بعد موقع الواقع لسبق علمه بوقوعه، كما قال عز وجل في مواضع من القرآن كقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٤]، ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ [الأعراف: ٤٨]، قال: فيكون تأويل قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

وكذلك قوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أي ويشهدهم بما ركب فيه من العقل الذي يكون به الفهم ويجب به الثواب والعقاب، وكل من ولد وبلغ الحنث وعقل الضرر والنفع وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كإن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بما ركب فيه من العقل وأراه من الآيات والدلائل على حدوثه، وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه، وإذا لم يجز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره، ليس كمثلته وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ، ولم يقدح فيه مانع من فهم إلا إذا حزه أمر يفزع إلى الله عز وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشير إليها بإصبعه، علما منه بأن خالقه تعالى فوقه، وإذا كان العقل الذي منه الفهم والإفهام، موديا إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه، فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق، إذ جعل فيه السبب والآلة اللذين بهما يؤخذ العهد والميثاق، وجائز أن يقال له: قد أقر وأذعن وأسلم، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥] .

قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ»^(١)، وقوله عز وجل: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا» [الأحزاب: ٧٢]، ثم قال تعالى: «وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ» [الأحزاب: ٧٢]، الأمانة هاهنا عهد وميثاق، فامتناع السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة لأجل خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والإفهام، وحمل الإنسان إياها لمكان العقل فيه، قال: وللعرب فيها ضروب نظم.

فمنها قوله:

ضَمِنَ الْقَنْتَانُ لِقُقْعَسٍ بَيَاتِهَا إِنَّ الْقَنْتَانِ لِقُقْعَسٍ لَا يَأْتَلِي
والقنتان: جبل، فذكر أنه قد ضمن لققعس وضمانه لها أنهم كانوا إذا حاربهم أمر من هزيمة أو خوف لجأوا إليه فجعل ذلك كالضمان لهم.

ومنه قول النابغة:

كَأَجَارِفِ الْجَوْلَانِ هَلِيلَ رَبِّهِ وَجُورَانِ مِنْهَا عَاشُغٌ مُتَضَالِلٌ
وأجارف الجولان: جبالها، وجوران: الأرض التي إلى جانبها، قال هذا القائل إن في قوله تعالى: «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ» [الأعراف: ١٧٢، ١٧٣]، دليلاً على هذا التأويل، لأنه عز وجل أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون عن يوم القيامة أو عن أخذ الميثاق، فأما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في كتابه أنه أخذ عليهم عهداً وميثاقاً بمعرفة البعث والحساب، وإنما ذكر معرفته فقط.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق، أو يضيي حلاً (٤٤٠٣)، والإمام أحمد في مسنده (١٠٠/٦). من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام.

وأما أخذ الميثاق فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم كما قال المخالف فهم لم يبلغوا بعد أخذ هذا الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه، فيجحدونه ويكرزونه، فمتى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يواخذهم بما لم يكن منهم وذكر ما لا يجوز ولا يكون محالاً وقوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٣] فلا يخلو هذا الشرك الذي يواخذون به أن يكون منهم أنفسهم أو من آبائهم، فإن كان منهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم، إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره، وإن كان من غيرهم فالأمة مجمعة على ألا تزر وإزرة وزر أخرى، كما قال عز وجل في الكتاب .

وليس هذا بمخالف لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ عليهم العهد»^(١). لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اختص قول الله عز وجل فجاء مثل نظمه، فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل .

قال: وهذا شبيه القصة بقصة قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ [آل عمران: ٨١] فجعل سبحانه ما أنزل على الأنبياء من الكتاب والحكمة ميثاقاً أخذ من أممهم من بعدهم يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران: ٨١] ثم قال للأمم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَأَيْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١]، فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابه المنزل على أنبيائهم حجة عليهم، كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم به إقراراً منهم .

(١) الحديث: عزاه السيوطي في الدر لابن أبي حاتم، وابن منده، وأبو الشيخ في العظمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

قلت: وشبهه به أيضاً قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧]. فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد إرسال رسله إليهم بالإيمان به وتصديقه. ونظيره قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: ٢٠]. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦١، ٦٠]. فهذا عهده إليهم على السنة رسله، ومثله قوله تعالى لبني إسرائيل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]. ومثله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧]. فهذا ميثاق أخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أمهم بعد إنذارهم، وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضُهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة: ١٣]، فإنما عاقبهم بنقضهم الميثاق الذي أخذه عليهم على السنة رسله وقد صرح به في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣].

ولما كانت هذه الآية ونظيرها في سورة مدنية مخاطب بالتذكير بهذا الميثاق فيها أهل الكتاب، فإنه ميثاق أخذه عليهم بالإيمان به وبرسله، ولما كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية، ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته واطلاق الشرك، وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة، وينقطع به العذر وتحل به العقوبة، ويستحق بمخالفته الإهلاك فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به، وذلك ما فطروهم عليه من الإقرار بربوبيته، وأنه ربهم وفاطرهم، وأنهم مخلوقون مربوبون، ثم أرسل إليهم رسله يذكرهم بما في فطروهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم، وأمره ونهيهِ وعده وعيده، ونظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة .

أحدها: أنه قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ولم يقل آدم وبنو آدم غير آدم .

الثاني: أنه قال: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ولم يقل ظهره، وهذا بدل بعض من كل أو بدل اشتغال وهو أحسن .

الثالث: أنه قال: ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ولم يقل ذريته .

الرابع: أنه قال: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أى جعلهم شاهدين على أنفسهم، فلا بد أن يكون الشاهد ذا كبراً لما شهد به؛ وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادته قبلها .

الخامس: أنه سبحانه أخبر بأن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . والحجة إنما قامت عليهم بالرسالة والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] .

السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون بالإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم .

السابع: قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٣] تذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد: [حداهما: أن لا يدعوا الغفلة.

والثانية: أن لا يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره.

الثامن: قوله تعالى: ﴿أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، أى لو عذبهم بحجودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسالة لأهلكهم بما فعل المظلمون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم أهلها غافلون . وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار.

التاسع: أن سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف: ٨٧] أى فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم، وهذا كثير فى القرآن، فهذه هى الحجة التى أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَلْمِزُكَ فُاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠]، فالله تعالى إنما ذكرهم على السنة رسله بهذا الإقرار والمعزة، ولم يذكرهم قط بإقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم حجة .

العاشر: أنه جعل هذا آية وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى. فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٢]، أى مثل هذا التفصيل والتبيين تفصل الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد، والكفر إلى الإيمان، وهذه الآيات التى فصلها هى التى بينها فى كتابه من أنواع مخلوقاته، وهى آيات أفقية ونفسية، آيات فى نفوسهم وذواتهم وخلقهم، وآيات فى الأقطار والنواحي، مما يحدثه الرب تبارك وتعالى مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد والقيامة، ومن أبيتها ما أشهد به كل واحد على نفسه من أنه ربه وخالقه ومبدعه، وأنه مريب مخلوق مصنوع، حادث بعد أن لم يكن .

ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلا بد له من موجد أوجده ليس كمثله شئ، وهذا الإقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها، ليست بمكتسبة، وهذه الآية وهى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] مطابقة لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»^(١).

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الحناظر، باب: ما قيل فى أولاد المشركين (١٣٨٥)، ومسلم، كتاب: القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٥٨). من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

ولقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُبِينٌ إِلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٠، ٣١]. ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزمخشري، ومنهم من لم يذكر إلا القول الأول فقط، ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي والواحدى والماوردي وغيرهم.

قال الحسن بن يحيى الجرجاني: فإن اعترض معترض في هذا الفصل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي ظُهُورِهِ».

وقال: إن هذا مانع من جواز التأويل الذى ذهبت إليه لامتناع ردهم فى الظهر، إن كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل.

قيل له: إن معنى ثم ردهم فى ظهره: ثم يردهم فى ظهره كما قلنا إن معنى أخذ ربك: يأخذ ربك، فيكون معناه: ثم يردهم فى ظهره بوفائهم، لأنهم إذا ماتوا ردوا إلى الأرض للدفن، وآدم خلق منها ورد فيها فإذا ردوا فيها فقد ردوا فى آدم وفى ظهره، إذ كان آدم خلق منها وفيها رد، وبعض الشيء من الشيء وفيما ذهبت إليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن فى هذا المعنى إلا أن يرد تأويله إلى ما ذكرنا لأنه عز وجل قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. ولم يذكر آدم فى القصة إنما هو هاهنا مضاف إليه لتعريف ذريته إنهم أولاده. وفى الحديث: «أَنَّهُ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ» فلا يمكن رد ما جاء فى القرآن، وما جاء فى الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل الذى ذكرناه.

قال الجرجاني وأنا أقول: ونحن إلى ما روى فى الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أمثل، وله أقبل وبه آنس، والله ولى التوفيق لما هو أولى وأهدى.

على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر فى الرد على هذا القائل معنى

يحتمل ويسوغ في النظم الحارى ومجاز العربية بسهولة، وإمكان من غير تعسف ولا استكراه، وهو أن يكون قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم، وإذ يقتضى جوابا يجعل جوابه قوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ وانقطع هذا الخبر بتمام قصته، ثم ابتدأ عز وجل خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة.

فقالوا: شهدنا يعني نشهد كما قال الحطبية:

شَهِدَ الْحَطِيبَةُ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ أَنَّهُ الْوَلِيدُ أَحَقُّ بِالْعَذْرِ
بمعنى يشهد الحطبية.

يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أى عما هم فيه من الحساب والمناقشة والمواخظة بالكفر، ثم أضاف إليه خبراً آخر.

فقال: أو تقولوا بمعنى: وأن تقولوا، لأن أو بمعنى واو النسق، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤].

فتأويله: ونشهد أن تقولوا يوم القيامة إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أى أنهم أشركوا وحملونا على مذهبهم فى الشرك فى صبا، فجرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم، فلا ذنب لنا، إذ كنا مقتدين بهم والذنب فى ذلك لهم قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزمر: ٢٣]. يدل على ذلك قولهم: ﴿أَفَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُتَعَبِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٣]. أى حملهم إيانا على الشرك، فتكون القصة الأولى خبراً عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق عليهم.

والقصة الثانية: خبر عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار، وقال فيما ادعاه المخالف أنه تفاوت فيما بين الكتاب والخبر، لاختلاف ألفاظهما فيهما قولا يجب قبوله بالنظر والعبر التى تأيد بها لمخالفته.

فقال: إن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ» أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكر الله تعالى في الكتاب بعضها، ولم يذكر كلها، ولو أخبر، صلى الله عليه وآله وسلم، بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها، مما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد، مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت، بل كان زيادة في الفائدة، وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضا، كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم، فذكر مرة أنه خلق من تراب.

ومرة أنه خلق من حمأ مسنون. ومرة من طين لازب. ومرة من صلصال كالفخار. فهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها أيضا في الأحوال مختلفة أن الصلصال غير الحماة، والحماة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب.

ومن التراب تدرجت هذه الأحوال، فقوله سبحانه وتعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [الأعراف: ١٧٢].

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ» معنى واحد في الأصل إلا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ» زيادة في الخبر عن الله عز وجل، ومسحه عز وجل ظهر آدم واستخراج ذريته ومنه مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم، كما ذكر تعالى، لأننا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه، لكن لما كان الطبق الأول من صلبه، ثم الثاني من صلب الأول، ثم الثالث من صلب الثاني جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأنهم فرعه وهو أصلهم، وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم، جاز أن يكون ما ذكر، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور

ذريته، إذ الأصل والفرع شيء واحد، وفيه أيضا أنه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر، احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم، كما قال عز وجل: ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤٤].

والخبر في الظاهر عن الأعناق والنعت للأسماء المكنية فيها وهو مضاف إليها، كما كان آدم مضافا إليه هناك، وليسا جميعا بالمقصودين في الظاهر بالخبر، ولا يحتمل أن يكون قوله خاضعين للأعناق، لأن وجه جمعها خاضعات ومنه قول الشاعر:

وتشرفُ بالقول الذي قد أدعُته كما شرفتُ صدرَ القناة مِن الدم
فالصدر مذكر، وقوله شرفت أتت لإضافة الصدر إلى القناة.

فهذا بعض كلام السلف والخلف في هذه الآية:

وعلى كل تقدير فلا يدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا، وإنما غايتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر، واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم إن صح الخبر بذلك، والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد، وأما استدلال أبي محمد بن حزم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١]. فما أليق هذا الاستدلال بظاهره لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح، وذلك متأخر عن خلق آدم.

ولهذا قال ابن عباس: ولقد خلقناكم يعني آدم، ثم صورناكم لذريته.

ومثال هذا ما قاله مجاهد: خلقناكم يعني آدم وصورناكم في ظهر آدم، وإنما قال: خلقناكم بلفظ الجمع. وهو يريد آدم كما تقول: ضربناكم، وإنما ضربت سيدهم.

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد لقوله تعالى بعد: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ [الأعراف: ١١]. وكان قوله تعالى للملائكة ﴿اسْجُدُوا﴾ قبل

خلق ذرية آدم وتصويرهم في الأرحام، وثم توجب التراخي والترتيب، فمن جعل الخلق والتصوير في هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حكم ثم في الترتيب، إلا أن يأخذ بقول الأخفش، فإنه يقول: ﴿ثُمَّ﴾ هاهنا في معنى الواو.

قال الزجاج: وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه.

قال أبو عبيد: وقد بينه مجاهد حين قال: إن الله تعالى خلق ولد آدم وصورهم في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود.

قال: وهذا بين في الحديث وهو أنه أخرجهم من ظهره في صور الذر.

قلت: والقرآن يفسر بعضه بعضاً، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ [الحج: ٥]. فأوقع الخلق من تراب عليهم وهو لأبيهم آدم إذ هو أصلهم، والله سبحانه يخاطب الموجودين، والمراد آباؤهم كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرة: ٦١]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا نَفْسًا فَادْرَأَتْهَا فِيهَا﴾ [البقرة: ٧٢]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [البقرة: ٦٣]. وهو كثير في القرآن يخاطبهم والمراد به آباؤهم، فهكذا قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقد يستطرد سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ هُوَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣]. فالمخلوق من سلالة من طين آدم والمجعول نطفة في قرار مكين ذريته. وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد باللفي عام، فلا يصح إسناده ففيه عتبه بن السكن، قال الدارقطني: متروك. وأرطأة بن المنذر، قال ابن عدي: بعض أحاديثه غلط.

وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها فمن وجوه:

أحدها: أن خلق أبي البشر وأصلهم كان هكذا، فإن الله سبحانه أرسل جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم حمها حتى صارت طينا ثم صوره ثم نفخ فيه الروح بعد أن صور، فلما دخلت الروح فيه صار لحما ودمًا حيًا ناطقًا. ففي تفسير أبي مالك، وأبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَمَّا فَرَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِ مَا أَحَبَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، فَجَعَلَ إِبْلِيسَ مَلَكًا عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَكَانَ مِنَ الْخِرَانِ قَبْلَهُ مِنْ مَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُمُ الْجِنُّ، وَإِنَّمَا سُمُّوا الْجِنِّ لِأَنَّهُمْ خِرَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَكَانَ إِبْلِيسُ مَعَ مَلَكِهِ خَازِنًا فَوَقَعَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: مَا أَعْطَانِي اللَّهُ هَذَا إِلَّا لِمَزِيدٍ لِي» وفي لفظ «للمزية لي على الملائكة»^(١). فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله علي ذلك منه فقال الله للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]. قالوا ربنا وما يكون حال الخليفة، وما يصنعون في الأرض؟

قال الله: تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

قال: إني أعلم ما لا تعلمون -يعني: من شأن إبليس-.

فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها.

فقال الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني فرجع مني ولم يأخذ.

وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتها، فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعادها، فبعث ملك الموت فعاذت منه.

فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط

(١) الحديث: أخرجه الطبري في تفسيره، عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ فِيهَا مَنْ يُمْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠].

فلم يأخذ من مكان واحد فأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، ولذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به جِبَلُ الرب عز وجل حتى عاد طيننا لازبًا، واللازب هو الذى يلمع بريق بعضه ببعض، ثم قال للملائكة: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (ص: ٧١، ٧٢). فخلق الله بيده لكيلا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه، فخلقه بشرًا فكان جسدًا من طين أربعين سنة، فمرت به الملائكة ففرعوا لما رأوه، وكان أشدهم منه فرعًا إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، تكون له صلصلة فذلك حين يقول: ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ (الرحمن: ١٤).

ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من ذنبه.

فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد، وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكته، فلما بلغ الحين الذى يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح.

قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس.

فقال للملائكة: قل الحمد لله.

فقال: الحمد لله.

فقال له الله: يرحمك ربك، فلما دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل فى خوفه اشتهى الطعام قبل أن يبلغ الروح رجله، فنهض عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ (الأنبياء: ٣٧). وذكر باقى الحديث.

وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب، ثنا ابن زيد، قال: لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعرًا شديدًا.

وقالوا: ربنا لم خلقت هذه النار لأى شىء خلقتها؟

قال: لمن عصاني من خلقي، ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق إنما خلق آدم بعد ذلك، وقرأ قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١].

قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ليت ذلك الحين.

ثم قال: وقالت الملائكة ويأتي علينا دهر نعصيك فيه لا يرون له خلقاً غيرهم.

قال: لا، إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة. وذكر الحديث.

قال ابن إسحاق: فيقال والله أعلم: خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالاً كالفخار، ولم تمسه نار فيقال: والله أعلم: لما انتهى الروح إلى رأسه عطس.

فقال: الحمد لله وذكر الحديث.

والقرآن والحديث والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده، فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح، ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته، لما عجبت الملائكة من خلقه، ولما تعجبت من خلق النار.

وقالت: لأى شيء خلقتها؟ وهى ترى أرواح بنى آدم، فيهم المؤمن والكافر والطيب والخبيث.

ولما كانت أرواح الكفار كلها تبعاً لإبليس؛ بل كانت الأرواح الكافرة مخلوقة قبل كفره، فإن الله سبحانه إنما حكم عليه بالكفر؛ بعد خلق بدن آدم وروحه، ولم يكن قبل ذلك كافراً، فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة، وهو لم يكن كافراً إذ ذاك، وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه فالأرواح الكافرة إنما حدثت بعد كفره، إلا أن يقال كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه.

والذى احتجوا به على تقديم خلق الأرواح يخالف ذلك.

وفى حديث أبى هريرة فى تخليق العالم: الإخبار عن خلق أجناس العالم وتأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة، ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق فى ستة أيام، فلما لم يخبر عن خلقها فى هذه

الأيام، علم أن خلقها تابع لخلق الذرية، وأن خلق آدم وحده هو الذى وقع فى تلك الأيام الستة، وأما خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد المعايين.

ولو كان للروح وجود قبل البدن وهى حية عالمية ناطقة لكانت ذاكرة لذلك فى العالم شاعرة به ولو بوجه ما، ومن الممتنع أن تكون حية عالمية ناطقة عارفة بربها. وهى بين مأل من الأرواح. ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها وهى فى البدن على التفصيل وتعلم ما كانت عليه هاهنا. مع أنها اكتسبت بالبدن أموراً أعاققتها عن كثير من كمالاتها، فلأن تشعر بحالها الأول وهى غير معوقة هناك بطريق الأولى، إلا أن يقال: تعلقها بالبدن اشتغالها بتدبيره منعها من شعورها بحالها الأول، فيقال: هب أنه منعها من شعورها به على التفصيل والكمال، فهل يمنعها من أدنى شعور بوجه ما مما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن؟

ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهى فى البدن. فكيف يمنعها من الشعور بما كان قبل ذلك؟

وأيضاً فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمية حية ناطقة عاقلة، فلما تعلق بالبدن سلبت ذلك كله، ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيئاً فشيئاً، وهذا لو كان لكان من أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة، ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها، فأين فى العقل والنقل والفترة ما يدل على هذا؟ وقد قال تعالى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. فهذه الحال التى أخرجنا عليها هى حالتنا الأصلية، والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارئ علينا حادث فبنا بعد أن لم يكن، ولم تكن نعلم قبل ذلك شيئاً آليته، إذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به.

وأيضاً فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد وهى على ماهى الآن من طيب وخبث، وكفر، وإيمان، وخير، وشر، لكان ذلك ثابتاً لها قبل الأعمال، وهى إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التى سعت فى طلبها واستعانت

عليها بالبدن، فلم تكن لتتصف بتلك الهيات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي بها عملت تلك الأعمال، وإن كان قدر لها قبل إيجادها ذلك ثم خرجت إلى هذه الدار على ما قدر لها فتحن لا ننكر الكتاب والقدر السابق لها من الله، ولو دل دليل على أنها خلقت جملة ثم أودعت في مكان حية عالمة ناطقة، ثم كل وقت تبرز إلى أبدانها شيئاً فشيئاً، لكننا أول قائل به. فالله سبحانه على كل شيء قدير. ولكن لا تخبر عنه خلقاً وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفسه على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يخبر عنه بذلك، وإنما أخبر بما في الحديث الصحيح: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عُلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَى الْمَلِكِ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ»^(١). فالملك وحده يرسل إليه فينفخ فيه، فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه، ولم يقل يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه، وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه، لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان الطويل مع الملك، ففرق بين أن يرسل إليه ملكاً ينفخ فيه الروح، وبين أن يرسل إليه روحاً مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك، وتأمل ما دل عليه النص من هذين المعنيين. وبالله التوفيق.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: القدر (٦٥٩٤)، ومسلم، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق آدمي في بطن أمه (٢٦٤٣). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الباب الثانى مسائل النفس

المسألة الأولى

فى ماهية النفس

هل هى جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ وهل هى الروح أو غيرها؟ وهل الأمانة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة، لها هذه الصفات أم هى ثلاث أنفس؟

فالجواب: أن هذه مسائل قد تكلم الناس فيها من سائر الطوائف، واضطربت أقوالهم فيها وكثر فيها عطلوهم، وهدى الله أتباع الرسول وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

فتذكر أقوال الناس وبالمهم وما عليهم فى تلك الأقوال، ونذكر الصواب بحمد الله وعونه.

قال أبو الحسن الأشعري فى مقالاته: اختلف الناس فى الروح والنفس والحياة وهل الروح هى الحياة أو غيرها، وهل الروح جسم أم لا؟

فقال النظام: الروح هى جسم، وهى النفس، وزعم أن الروح حى بنفسه، وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنى غير الحى القوى.

وقال آخرون: الروح عرض.

قال قائلون -منهم جعفر بن حرب- لا ندرى الروح جوهر أو عرض، كذا قال. واعتلوا فى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

ولم يخبر عنها ما هى لا أنها جوهر ولا عرض.

قال: وأظن جعفرًا أثبت أن الحياة غير الروح، وأثبت الحياة عرضًا.

وكان الجبائي يذهب إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة، والحياة عرض ويقبل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان، وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض.

وقال قائلون: ليس الروح شيء أكثر من اعتدال الأربع، ولم يرجعوا من قولهم إلا إلى المعتدل، ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إلا الطبائع الأربع، التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.

وقال قائلون: إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع، وأنه ليس في الدنيا إلا الطبائع الأربع والروح:

واختلفوا في الروح فبينها بعضهم طباعا وبينها بعضهم أجسادا.

وقال قائلون: الروح الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات وكذلك قالوا في القوة.

وقال قائلون: الحياة هي الحرارة الغريزية، وكل هؤلاء الذين حكينا أقوالهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن الحياة هي الروح.

وكان الأصم لا يثبت الحياة والروح شيئا غير الجسد ويقول: ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده، وكان يقول: النفس هي هذا البدن بعينه لا غير وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد بحقيقة الشيء لا على أنها معنى غير البدن.

وذكر عن أرسطاطاليس: أن النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت النسق واللون وأنها جوهر بسيط مثبت في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير، وأنه لا يحوز عليه صفة قلة ولا كثرة.

قال: وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير.

وقال آخرون: بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول وعرض وعمق، وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها فيما يجري عليه حكم الطول والعرض والعمق، وكل واحد منهما يجمعها صفة الحد والنهاية.

وقالت طائفة: إن النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم من معنى الحدود والنهايات، إلا أنها غير مفارقة لغيرها مما لا يحوز أن يكون موصوفاً بصفة الحيوان.

وحكى جرير عن جعفر بن ميثر: أن النفس جوهر ليس هو هذا الجسم وليس بجسم، ولكنه معنى يابن الجوهر والجسم.

وقال آخرون: النفس معنى غير الروح والروح غير الحياة والحياة عنده عرض، وهو أبو الهذيل وزعم أنه قد يحوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مَآئِمَتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

وقال جعفر بن حرب: النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم، وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل، كالصحة والسلامة وما أشبهها وأنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر والأجسام. هذا ما حكاه الأشعري.

وقالت طائفة: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، قالوا: والروح عرض وهو الحياة فقط وهو غير النفس، وهذا قول القاضي أبي بكر بن الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية.

وقالت طائفة: ليست النفس جسما ولا عرضا وليست النفس في مكان ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض، ولا هي في العالم ولا خارجة ولا مجانية له ولا مبادية، وهذا قول المشائين. وهو الذي حكاه الأشعري عن أرسطاطاليس زعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالالتصاق ولا بالمقابلة، وإنما هو التدبير له فقط، واختار هذا المذهب البوسنجي ومحمد بن النعمان الملقب بالمفيد، ومعمّر بن عباد الغزالي، وهو قول ابن سينا وأتباعه وهو أردى المذاهب وأبطلها وأبعداها من الصواب.

وقال أبو محمد ابن حزم: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقررة بالمعاد، إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان جثة متحيزة مصرفة للجسد، قال: وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد، ومعناهما واحد، وقد ضبط أبو عبد الله ابن الخطيب مذاهب الناس في النفس فقال: ما يشير إليه كل إنسان بقوله أنا إما أن يكون جسما أو عرضا ساريا في الجسم أو لا جسما ولا عرضا ساريا فيه.

وأما القسم الأول وهو أنه جسم، فذلك الجسم، إما أن يكون هذا البدن وإما أن يكون جسماً مشاركاً لهذا البدن، وإما أن يكون خارجاً عنه، أما القسم الثالث وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن، فهذا لم يقله أحد، أما القسم الأول وهو أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والهيكل المخصوص فهو قول جمهور الخلق وهو المختار عند أكثر المتكلمين.

قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أهل البدع، وغيرهم من المضلين. وأما قول الصحابة والتابعين وأهل الحديث فلم يكن له بها شعور بالثقة، ولا أعتقد أن لهم في ذلك قولاً على عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة، والمذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره، وهذا الذي نسبته إلى جمهور الخلق من أن الإنسان هو هذا البدن المخصوص فقط، وليس وراءه شيء هو من أبطل الأقوال في المسألة؛ بل هو أبطل من قول ابن سينا وأتباعه، بل الذي عليه جمهور العقلاء، أن الإنسان هو البدن والروح معاً، وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقريظة فالتناس لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط؟ أو البدن فقط؟ أو مجموعهما أو كل واحد منهما.

وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط، أو مجموعهما. أو كل واحد منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه.

قال الرازي: وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصص موجود في داخل هذا البدن، فالتقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ذلك الجسم على وجوه:

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي منها يتولد هذا البدن.

والثاني: أنه الدم.

والثالث: أنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب وينفذ في الشريانات إلى سائر الأعضاء.

والقول الرابع: أنه الروح الذى يصعد القلب إلى الدماغ ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر.

والخامس: أنه جزء لا يتجزأ فى القلب.

والسادس: أنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نورانى علوى خفيف حى متحرك ، وينفذ فى جوهر الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء وسريان الدهن فى الزيتون، والنار فى الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفاتضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وهذا القول هو الصواب فى المسألة وهو الذى لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ، ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمَشِّيهِ الْيَوْمَ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢]. ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيقها وإسكانها وإرسالها.

الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ٩٣، ٩٤]. وفيها أربعة أدلة.

أحدها: بسط الملائكة أيديهم لتناولها.

الثاني: وصفها بالإخراج والخروج.

الثالث: الإخبار عن عذابها فى ذلك اليوم.

الرابع: الإخبار عن محيئها إلى ربها فهذه سبعة أدلة.

الثامن: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ [الأنعام: ٦١، ٦٠]. وفيها ثلاثة أدلة:
أحد ها: الإخبار بتوفى الأنفس بالليل.
الثاني: بعثها إلى أجسادها بالنهار.

الثالث: توفى الملائكة له عند الموت فهذه عشرة أدلة.
الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧-٢٠]. وفيها ثلاثة أدلة:

أحدها: وصفها بالرجوع.

والثاني: وصفها بالدخول.

والثالث: وصفها بالرضا.

واختلف السلف هل يُقال لها ذلك عند الموت أو البعث أو في الموضعين على ثلاثة أقوال، وقد روى في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأبي بكر الصديق: «أما إن الملك سيَقُولُهَا لَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ»^(١)، عن ابن عباس.

وقال زيد بن أسلم: بشرت بالحنة عند الموت ويوم الجمع وعند البعث. قال أبو صالح: «ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً» هذا عند الموت «فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي» قال هذا يوم القيامة فهذه أربعة عشر دليلاً.
الخامس عشر: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»^(٢) ففيه دليلان:

(١) الحديث: عزاه المتقي الهندي في كثر العمال (٤٧/٢)، للحكيم الترمذي، حديث أبي بكر رضي الله عنه.

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند المريض والميت (٩٢٠). من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

أحدهما: وصفه بأنه يقبض.

والثاني: أن البصر يراه.

والسابع عشر: ما رواه النسائي: ثنا أبو داود، عن عفان، عن حماد، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة أن أباه قال: رأيت في المنام كأنني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إن الروح ليلقى الروح فأقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا قال عفان برأسه إلى حلقه فوضع جبهته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام. وقد تقدم قول ابن عباس: تلتقى أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى.

الثامن عشر: قوله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث بلال «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ». ففيه دليلان وصفها بالقبض، والرد.

العشرون: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رَسْمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَهْلِكُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ» وفيه دليلان:

أحدهما: كونها طائراً.

الثاني: تعلقها في شجر الجنة وأكلها على اختلاف التفسيرين.

الثاني والعشرون: قوله: «أَرْوَاحُ الشَّهْدَاءِ فِي خَوَاصِلِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَتَأْوِي إِلَى قُنَادِيلٍ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَاطْلُعُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ إِطْلَاعٌ فَقَالَ: أَيْ شَيْءٍ تُرِيدُونَ» وقد تقدم وفيه ستة أدلة:

أحدها: كونها مودعة في جوف طير.

الثاني: أنها تسرح في الجنة.

الثالث: أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها.

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي تسكن إليها.

الخامس: أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته.

السادس: أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا، فعلم أنها مما يقبل الرجوع.

فإن قيل: هذا كله صفة الطير لا صفة الروح.

قيل: بل الروح المودعة في الطير فصداً، وعلى الرواية التي رجحها أبو عمرو وهي قوله: «أرواح الشهداء كطيور» ينفي السؤال بالكلية.

التاسع والعشرون: قوله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث طلحة بن عبيد الله: أردت مالى بالغابة فأدركنى الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو ابن حزام ، فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَاكَ عَبْدُ اللَّهِ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ فَجَعَلَهَا فِي قَنَادِيلٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَيَأْقُوتٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا وَسْطَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا عَلَغَ الْفَجْرُ رُدَّتْ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى مَكَانِهَا الَّتِي كَانَتْ»^(١) وفيه أربعة أدلة سوى ما تقدم.

أحدها: جعلها في القناديل.

الثاني: انتقالها من حيز إلى حيز.

الثالث: تكلمها وقراءتها في القبر.

الرابع: وصفها بأنها في مكان.

الثالث والثلاثون: حديث البراء بن عازب ، وقد تقدم سياقه وفيه عشرون دليلاً.

أحدها: قول ملك الموت لنفسه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا الخطاب لمن يفهم ويعقل.

الثاني: قوله: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان.

الثالث: قوله فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السماء.

الرابع: قوله: فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوه منه.

الخامس: قوله: حتى يكفنها في ذلك الكفن ويحيطوها بذلك الجنوط. فأخبر أنها تكفن وتحنط .

(١) الحديث: عزاه المتقي الهندي في الكثر (١٣/٤٨٠، ٤٨١) من حديث طلحة بن عبيد الله.

- السادس: قوله: ثم يصعد بروحه إلى السماء.
- السابع: قوله: ويوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت.
- الثامن: قوله: فتفتح له أبواب السماء.
- التاسع: قوله: ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي إلى الرب تعالى.
- العاشر: قوله: فيقول الله تعالى: ردوا عبدى إلى الأرض.
- الحادى عشر: قوله: فترد روحه فى جسده.
- الثانى عشر: قوله: فى روح الكافر: فتفرق فى جسده فيجذبها فتنتقطع منها العروق والعصب.
- الثالث عشر: قوله: ويوجد لروحه كائنين ريح وجدت على وجه الأرض.
- الرابع عشر: قوله: فيقذف بروحه من السماء وتطرح طرحاً فتهدى إلى الأرض.
- الخامس عشر: قوله: فلا يمرون بها على مأل من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب وما هذا الروح الخبيث؟
- السادس عشر: قوله: فيجلسانه ويقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان هذا للروح فظاهر وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من السماء.
- السابع عشر: قوله: أرجعوه فأروه ماذا أعددت له من الكرامة ، فىرى مقعده من الجنة أو النار.
- التاسع عشر: قوله فى الحديث: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ صَلَّى عَلَيْهَا كُلُّ مَلَكٍ لِلَّهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». فالملائكة تصلى على روحه وينسب آدم يصلون على جسده.
- العشرون: قوله: فينظر إلى مقعده من الجنة أو النار ، حتى تقوم الساعة والبدن قد تمزق وتلاشى ، وإنما الذى يرى المقعدين الروح.
- الرابع والخمسون: حديث أبى موسى: تخرج نفس المؤمن أطيب من ريح المسك فتنتطق بها الملائكة الذين يتوفونه فتلقاهم ملائكة من دون السماء.

فيقولون: هذا فلان ابن فلان، كان يعمل كيت وكيت بمخاسن عمله، فيقولون مرحبا بكم وبه فيقبضونها منهم فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فتشرق في السماوات، وهو كبرهان الشمس حتى ينتهي بها إلى العرش. وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت لمساوئ أعماله، فيقولون: لا مرحبا لا مرحبا ردوه، فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرى، ففيه عشرة أدلة:

أحدها: خروج نفسه.

الثاني: طيب ريحها.

الثالث: انطلاق الملائكة بها.

الرابع: تحية الملائكة لها.

الخامس: قبضهم لها.

السادس: صعودهم بها.

السابع: إشراق السماوات لضوئها.

الثامن: انتهائها إلى العرش.

التاسع: قول الملائكة: من هذا؟ وهذا سؤال عن عين وذات قائمة بنفسها.

العاشر: قوله:ردوه إلى أسفل الأرضين.

الرابع والستون: حديث أبي هريرة: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلْقَاهُ مَلَكَانِ فَيُصْعِدَانِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدِكَ تَعْمِيرِيهِ، وَذَكَرَ الْمَسْكُ ثُمَّ يَصْعَدُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: رَدُّوهُ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِينَ»^(١) ففيه خمسة أدلة.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض الميت مقعده من الجنة أو النار (٢٨٧٢).

أحدها: قوله : تلقاه ملكان.

الثاني: قول الملائكة : روح طيبة جاءت من قبل الأرض.

الثالث: صلاتهم عليها.

الرابع: طيب ريحها.

الخامس: الصعود بها إلى الله عز وجل.

الحادي والسبعون: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَخْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ.

قَالُوا: أَخْرِجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، أَخْرِجِي حَمِيدَةً وَأَنْشِيرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا.

فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ.

فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَنْشِيرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءَ.

قَالَ: أَخْرِجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، أَخْرِجِي ذَمِيمَةً وَأَنْشِيرِي بِخَمِيمٍ وَغَسَاقٍ وَآخِرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجَ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى تَخْرُجَ، فَيَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ.

فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ.

فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ لَا تُفْتَحُ لَكَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ. وفيه عشرة أدلة:

أحدها: قوله: «كانت في الجسد الطيب، وكانت في الجسد الخبيث»

فهاهنا حال ومحل.

الثاني: قوله: «أخرجي حميدة».

الثالث: قوله: «وأبشري بروح وريحان» فهذا بشارة بما تصير إليه بعد خروجها.

الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء».

الخامس: قوله: «فستفتح لها».

السادس: قوله: «ادخلي حميدة».

السابع: قوله: «حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تعالى».

الثامن: قوله: «لنفس الفاجر» أرجعي ذميمة».

التاسع: قوله: «فإنه لا تفتح لك أبواب السماء».

العاشر: قوله: «فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر».

الحادي والثمانون: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأرواحُ جنودٌ مُجندةٌ، فما تعارفَ منها ائتلفَ، وما تناكرَ منها اختلفَ» متفق عليه.

فوصفها بأنها جنود مجندة، والجنود ذوات قائمة بنفسها ووصفها بالتعارف والتناكر، ومحال أن تكون هذه الجنود أعراساً أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا بعض لها ولا كل.

الثاني والثمانون: قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أن الأرواحَ تتلاقى وتتشام كما تشام الخيل» وقد تقدم.

الثالث والثمانون: قوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يومين وما رأى أحدهما صاحبه».

الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آدم، وأن الروح لما دخل في رأسه عطس، فقال: الحمد لله، فلما وصل الروح إلى عينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه، وأنها دخلت كارهة وتخرج كارهة.

الخامس والثمانون: الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النسم وتمييز شقيهم من سعيدهم وتفاوتهم حينئذ في الإشراف والظلمة وأرواح الأنبياء فيهم مثل السرح وقد تقدم.

السادس والثمانون: وحديث تميم الداري: أن روح المؤمن إذا صعد بها إلى الله خر ساجداً بين يديه وأن الملائكة تتلقى الروح بالبشرى، وأن الله تعالى يقول لملك الموت «انطلق بروح عبدي فضعه في مكان كذا وكذا» وقد تقدم.

السابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في مستقر الأرواح بعد الموت، واختلاف الناس في ذلك، وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماع السلف على أن للروح مستقراً بعد الموت، وإن اختلف في تعيينه.

الثامن والثمانون: ما قد علم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء به وأخبر به الأمة أنه ثبت أجسادهم في القبور، فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح إلى جسدها، فدخلت فيه، فانشقت الأرض عنه فقام من قبره.

وفي حديث الصور: أن إسرائيل عليه السلام يدعو الأرواح فتأتيه جميعاً أرواح المسلمين نوراً والأخرى مظلمة، فيجمعها جميعاً فيعلقها في الصور ثم ينفخ فيه.

فيقول الرب جل جلاله: وعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيأتي كل روح إلى جسده فيدخل، ويأمر الله الأرض فتشق عنهم، فيخرجون سراعاً إلى ربهم ينسلون مهطعين إلى الداعي يسمعون المنادى من مكان قريب، فإذا هم قيام ينظرون. وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول أخبر به، وأن الله سبحانه لا ينشئ لهم أرواحاً غير أرواحهم التي كانت في الدنيا؛ بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشر أنشأ أبدانها نشأة أخرى، ثم ردها إليها.

التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الرب - عز وجل - يوم القيامة.

قال علي بن عبد العزيز: ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة، حتى يخاصم الروح الجسد فيقول الروح: يا رب إنما كنت روحاً منك جعلتني في هذا الجسد، - ذنب لي. ويقول الجسد: يا رب كنت جسداً خلقتني ودخل في هذا الروح مثل النار فيه كنت أقوم وبه كنت أقعد وبه أذهب وبه أجيء لا ذنب لي.

قال: فيقال: أنا أفضى بينكما أخبراني عن أعمى ومقعد دخلا حائطاً فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرًا فلو كانت لي رجلان لتناولت، فقال الأعمى: أنا أحملك على رقبتى، فحمله فتناول من الثمر فأكلا جميعاً، فعلى من الذنب؟ قال: عليهما جميعاً، فقال: قضيتما على أنفسكما.

التسعون: الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث، فمعلوم أن الجسد تلاشى واضمحل، وأن العذاب والنعيم المستمرين إلى يوم القيامة، إنما هما على الروح.

الحادى والتسعون: إخبار الصادق المصدق، صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث الصحيح عن الشهداء «أنهم لما سُئلوا ما تريدون؟ قالوا: نُريد أن نُردُّ أرواحنا في أجسادنا، حتى نُقتلَ فيك مرةً أخرى»^(١). فهذا سؤال وجواب من ذات حية عالمة ناطقة تقبل الرد إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها، وهذه الأرواح سُئلت وهي تسرح في الجنة، والأجساد قد مزقتها البلى.

الثانى والتسعون: ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت، وأرواح الكفار في سجين وقد تقدم.

الثالث والتسعون: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره ليلة الإسراء، فرآها متخيزة بمكان معين.

الرابع والتسعون: رؤيته أرواح الأنبياء في السماوات وسلامهم عليه وترحيبهم به، كما أخبر به وأما أبدانهم ففي الأرض.

الخامس والتسعون: رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، أرواح الأطفال حول إبراهيم الخليل عليه السلام.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الإمارة، باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (١٨٨٧)، والترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران (٣٠١١)، وقال: حسن صحيح.

السادس والتسعون: رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، أرواح المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب، في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه، وقد تلاشت أجسادهم واضمحلت، وإنما كان الذي رآه أرواحهم ونسمهم يفعل بها ذلك.

السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم، وهذا للأرواح قطعاً، لأن الأبدان في التراب تنتظر عود أرواحها إليها يوم البعث.

الثامن والتسعون: ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح، وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم، قال: بينما رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ذات يوم قاعداً، تلا هذه الآية ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ [الأنعام: ٩٣]. الآية . ثم قال: «والذي نفس محمد بيده، ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار، فإذا كان عند ذلك صف له سيمطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين، كان وجوههم الشمس، فينظر إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم، مع كل ملك منهم أكفان وحنوط، فإن كان مؤمناً بشروه بالجنة، وقالوا: أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنتيه، فقد أعده الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، فلا يزالون يبشرونه، فلهم الطغى به وأراف من الوالدة بولدها ثم يسلمون روحه من تحت كل ظفر ومفصل يموت الأول فالأول، ويرد كل عضو الأول فالأول ويهوى عليه وإن كنتم ترونه شديداً حتى تبلغ ذقنه فهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم، فيبتدونها كل ملك منهم أيهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿قُلْ يَتُوقَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ فيتلقاها باكفان بيض ثم

يحتضنها إليه، فلهو أشد لزوماً من المرأة لولدها، ثم يُفوح منها ريح أطيب من المسك فيتشققون ريحاً طيباً ويتباشرون بها، ويقولون: مرحباً بالريح الطيبة والروح الطيب اللهم صل عليه روحاً وصل على جسد خرجت منه، قال: فيصعدون بها فتفوح لهم ريح أطيب من المسك، فيصلون عليها ويتباشرون بها، وتفتح لهم أبواب السماء، ويصلى عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم حتى تنتهي بين يدي الجبار جل جلاله، فيقول الجبار عز وجل: مرحباً بالنفس الطيبة أدخلوها الجنة، وأروها مقعدها من الجنة واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم، ثم اذهبوا بها إلى الأرض، فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد، وتقول أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه، فيقولون: إنا مأمورون بهذا، فلا بد لك منه فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفائه، فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفائه. فتأمل كم في هذا الحديث من موضع يشهد بطلان قول المبطلين في الروح.

التاسع والتسعون: ما ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن اليلمانى، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما^(١): «إذا توفى المؤمن بُعث إليه ملكان بريحان من الجنة وخزقة تقبض فيها فتخرج كأطيب رائحة وجدّها أحد قط بأنفذه، حتى يؤتى به الرحمن جل جلاله فتسجد الملائكة قبله، ويسجد بعدهم ثم يدعى ميكائيل عليه السلام فيقال: اذهب بهذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنها يوم القيامة». وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة: أن روح المؤمن تسجد بين يدي العرش في وفاة النوم ووفاة الموت، وأما حين قدومها على الله فأحسن تحيتها أن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

(١) الحديث: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/٥٦٤-٥٦٧). وقد أورده المصنف هنا مختصراً.

وحدثني القاضي نور الدين بن الصائغ، قال: كانت لى عالة وكانت من الصالحات العابدات، قال: عدتها في مرض موتها.

فقلت لى: الروح إذا قدمت على الله ووقفت بين يديه ما تكون تحتها وقولها له؟

قال: فعظمت على مسألتها، وفكرت فيها ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال: فلما توفيت رأيتها في المنام فقلت لى: جزاك الله خيراً، لقد دهشت فما أدري ما أقوله، ثم ذكرت تلك الكلمة التي قلت لى فقلتها.

المائة: ما قد اشترك في العلم به عامة أهل الأرض من لقاء أرواح الموتى وسؤالهم لهم وإخبارهم بإهم بأمور خفيت عليهم، فأروها عياناً، وهذا أكثر من أن يتكلف إيراد وأعجب من هذا الوجه.

الحادي والمائة: أن روح النائم يحصل لها في المنام آثار فيصبح تراها على البدن عياناً، وهى من تأثير الروح في الروح كما ذكر القيروانى في كتاب البستان عن بعض السلف.

قال: كان لى جار يشتم أبا بكر وعمر، رضى الله عنهما، فلما كان ذات يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولنى، فانصرفت إلى منزلى وأنا مغموم حزين، فممت وتركت العشاء، فرأيت رسول الله ﷺ في المنام.

فقلت: يا رسول الله، فلان يسب أصحابك.

قال: «مَنْ أَصْحَابِي؟».

قلت: أبو بكر وعمر.

فقال: «خذ هذه المديّة فاذهب بها»، فأنخذتها فاضحّته وذبحته، ورأيت كأن يدي أصابها من دمه، فألقيت المديّة، وأهويت يدي إلى الأرض لأمسحها، فانتهيته، وأنا أسمع الصراخ من نحو داره، قالوا: فلان مات فجأة، فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح، فقلت: ما هذا الصريح؟

وفى كتاب المنامات لابن أبي الدنيا عن شيخ من قريش قال: رأيت رجلاً بالشام قد أسود نصف وجهه وهو يغطيه فسالته عن ذلك.

فقال: قد جعلت لله على أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به، كنت شديد الوقعة في علي بن أبي طالب، رضى الله عنه، فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي.

فقال لي: أنت صاحب الوقعة في، فضرب شق وجهي فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى.

وذكر مسعدة، عن هشام بن حسان، عن واصل مولى ابن عبيدة، عن موسى ابن عبيدة، عن صفية بنت شيبة.

قالت: كنت عند عائشة، رضى الله عنها، فأتتها امرأة مشتملة على يدها فجعل النساء يولعن بها.

فقالت: ما أتيتك إلا من أجل يدي، وإن أبي كان رجلاً سمحاً، وإنى رأيت في المنام حياضاً عليها رجال معهم آنية يسقون من أناهم، فرأيت أبي.

فقلت: أين أمي؟

فقال: انظري فنظرت فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خرقة.

فقال: إنها لم تنصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة ذبحوها، فتلك الشحمة تذاب وتطوف بها وهي تقول: واعطشاه، قالت: فأخذت إناء من الآنية فسقيتها فنوديت من فوقى: من سقاها أيس الله يده. فأصبحت يدي كما ترين.

وذكر الحارث بن أسد المحاسبي، وأصبع، وخلف بن القاسم، وجماعة عن سعيد بن مسلمة قال: بينما امرأة عند عائشة، إذ قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن لا أشرك بالله شيئاً ولا أسرق ولا أزنى ولا أقتل ولدي، ولا أتى بيهتان أفتريه من بين يدي ورجلي، ولا أعصى في معروف فوفيت لربي، ووفى لى ربي، فوالله لا يعذبني الله فأتاها في المنام ملك فقال لها: كلا إنك تبرجين وزينتك تبدين وخيرك تكندين، وجارك تؤذين، وزوجك تعصين، ثم وضع أصابعه الخمس على وجهها وقال: خمس بخمس ولو زدت زدناك. فأصبحت وأثر الأصابع في وجهها.

وقال عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك سمعت مالكاً يقول: إن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، كان من خيار هذه الأمة، نام في اليوم الذي استشهد فيه.

فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمراً ولأخبرن به، إني رأيت كأنى أدخلت الجنة فسقيت لبناً، فاستقاء فقاء اللبن، واستشهد بعد ذلك .

قال أبو القاسم: وكان في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه، وقد سمعت غير مالك يذكره ويذكر أنه معروف.

فقال: إني رأيت كأنى أدخل الجنة فسقيت فيها لبناً.

فقال له بعض القوم: أقسمت عليك لما تقيأت فقاء لبناً يصلد، أى يبرق وما في السفينة لبن ولا شاة.

قال ابن قتيبة: قوله: يصلد أى يبرق، يقال: صلد اللبن يصلد.

ومنه حديث عمر: أن الطبيب سقاه لبناً فخرج من الطعنة أبيض يصلد.

وكان نافع القارئ إذا تكلم يُشَمُّ من فيه رائحة المسك.

فقليل له: كلما قعدت تنطيب.

فقال: ما أمس طيباً ولا أقربه، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في المنام وهو يقرأ في فمى، فمن ذلك الوقت يشم من فيه هذه الرائحة.

وذكر مسعدة في (كتابه في الرؤيا) عن ربيع بن يزيد الرقاشي.

قال: أتاني رجلان فقعدا إلى فاعتابا رجلا فتهيتهما فأتاني أحدهما بعد.

فقال: إني رأيت في المنام كان زنجياً أتاني يطبق عليه جنب خنزير لم أر لحماً قط أسمن منه.

فقال: كل.

فقلت: آكل لحم خنزير!! فتهددني فأكلت فأصبحت وقد تغير فمى. فلم

يزل يجد الريح في فمه شهرين.

وكان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه.

فقال لأهله تلك الليلة: إني أجد فترة فإذا كان وقت كذا فابقظوني فلم يفعلوا قال: فأتاني آت في منامي.

فقال: قم يا علاء بن زياد اذكر الله يذكرك، وأخذ بشعرات في مقدم رأسي فقامت تلك الشعرات في مقدم رأسي فلم تزل قائمة حتى مات.

قال يحيى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات وإنهن لقيام في رأسه.

وذكر ابن أبي الدنيا، عن أبي حاتم الرازي، عن محمد بن علي، قال: كنا بمكة في المسجد الحرام فعدوا، فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض.

فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي، فإني كنت أتناول الشيخين وأشتبهما، فبينما أنا ذات ليلة نائم، إذ أتاني آت فرفع يده فلطم وجهي.

وقال لي: يا عدو الله يا فاسق، ألسنت تسب أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما، فأصبحت وأنا على هذه الحالة.

وقال محمد بن عبد الله المهلبى: رأيت في المنام كائى في رحبة بنى فلان، وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس على أكمة ومعه أبو بكر وعمر واقف قدامه.

فقال له عمر: يا رسول الله إن هذا يشتمنى ويشتم أبا بكر، فقال: جئ به يا أبا حفص فأتى برجل فإذا هو العماني، وكان مشهوراً بسبهما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اضجع، فاضجع، ثم قال: اذبحه فذبحه، قال: فما نهى إلا صياحه فقلت: مالي لا أخبره عسى أن يتوب، فلما تقربت من منزله سمعت بكاء شديداً فقلت: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العماني ذبح البارحة على سريره، قال: فذنبت من عنقه فإذا من أدنيه إلى أدنيه طريقة حمراء كالدم المحصور.

وقال القيرواني: أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرني أبو الحسن المطلي، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال: رأيت بالمدينة عجبا، كان رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فبينما نحن يوما من الأيام بعد صلاة الصبح إذ أقبل رجل وقد خرجت عيناه وسانتا على خديه، فسألناه: ما قصتك؟

فقال: رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بين يديه ومعه أبو بكر وعمر.

فقال: يا رسول الله، هذا الذى يؤذينا ويسبنا.

فقال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ أَمَرَكَ بهذا يا أبا قيس؟
فقلت: له على وأشرت إليه، فأقبل علىَّ علىَّ بوجهه ويده وقد ضم أصابعه وبسط السبابة والوسطى وقصد بها إلى عيني.

فقال: إن كنت كذبت ففقا عينك وأدخل إصبعيه فى عيني، فانتبهت من نومى وأنا على هذه الحال، فكان ييكى يخبر الناس وأعلن التوبة.

قال القيروانى: وأخبرنى شيخ من أهل الفضل قال: أخبرنى فقيه، قال: كان عندنا رجل يكثر الصوم ويسرده، ولكنه كان يؤخر الفطر، فرأى فى المنام كأن أسودين أخذين بضيعه وثيابه إلى تنور محمى ليلقياه فيه.

قال: فقلت لهما: على ماذا؟

فقالا: على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره.

قال: فأصبح وجهه قد أسود من وهج النار فكان يمشى متبرقا فى الناس.
وأعجب من هذا: الرجل يرى فى المنام وهو شديد العطش والجوع والألم أن غيره قد سقاه وأطعمه أو داواه بدواء فيستيقظ، وقد زال عنه ذلك كله، وقد رأى الناس من هذا عجائب.

وقد ذكر مالك عن أبى الرجال، عن عمرة، عن عائشة، أن جارية لها سحرته، وأن سيدها دخل عليها وهى مريضة.

فقال: إنك سحرت.

قالت: ومن سحرتى؟

قال: جارية فى حجرها صبي قد بال عليها، فدعت جارتها، فقالت: حتى أغسل يولاً فى ثوبى، فقالت لها: أسحرتى؟

قالت: نعم.

قالت: وما دعاك إلى ذلك؟

قالت: أردت تعجيل العتق، فأمرت أحباها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكها، فباعها، ثم إن عائشة رأت فسى منامها أن اغتسل من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضا، فاستسقى لها فاغتسلت فبرأت.

وكان سماك بن حرب قد ذهب بصره، فرأى إبراهيم الخليل في المنام فمسح على عينيه، وقال: اذهب إلى الفرات فانغمس فيه ثلاثاً، ففعل فأبصر.

وكان إسماعيل بن بلال الحضرمي قد عمى، فأتى في المنام.

فقبل له: قل: يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيف بمن يشاء رد على بصري. فقال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عمى ثم أبصر.

وقال عبيد الله بن أبي جعفر: اشتكيت شكوى فجهدت منها، فكنت أقرأ آية الكرسي، فتمت فإذا رجلان قائمان بين يدي.

فقال أحدهما لصاحبه: إنه يقرأ آية وفيها ثلاثمائة وستون رحمة أفلا يصيب هذا المسكين منها رحمة واحدة، فاستيقظت فوجدت خفة.

قال ابن أبي الدنيا: اعتلت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة، فرأت في المنام قائلاً يقول لها: لا إله إلا الله؛ المغلى وشراب الورد، فشربته فأذهب الله عنها ما كانت تجد.

قال: وقلت أيضاً: رأيت في المنام كأنى أقول: السناء والعسل وماء الحمص الأسود شفاء لوجع الأوراك، فلما استيقظت أتتني امرأة تشكو وجعاً يوركها، فوصفت لها ذلك فاستنفعت به.

وقال جالينوس: السبب الذي دعاني إلى فصد العروق الضوارب أتى أمرت به في منامي مرتين.

قال: كنت إذ ذاك غلاماً.

قال: وأعرف إنساناً شفاه الله من وجع كان به في جنبه بفصد العرق الضارب لرؤيا رآها في منامه.

قال ابن الخراز: كنت أعالج رجلا مفعوداً^(١) فغاب عني، ثم لقيتُه فسألته عن حاله. فقال: رأيت في المنام إنساناً في زى ناسك متوكفاً على عصا، وقف على وقال: أنت رجل مفعود؟ فقلت: نعم.

فقال عليك بالكباء والجلنجبين فأصبحت فسألت عنهما فقبل لي الكباء المصطكي، والجلنجبين الورد المراب بالعسل، فاستعملتهما أياماً فبرأت. فقلت له: قال ذلك جالينوس.

والوقائع في هذا الباب أكثر من أن تذكر.

قال بعض الناس: إن أصل الطب من المنامات، ولا ريب أن كثيراً من أصوله مستند إلى الرؤيا كما أن بعضها عن التجارب وبعضها عن القياس، وبعضها عن إلهام. ومن أراد الوقوف على ذلك فليظفر في (تاريخ الأطباء) وفي (كتاب البستان للقيرواني) وغير ذلك.

الوجه الثاني بعد المائة: قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠]. وهذا دليل على أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، وهذا التفتح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموت، كما تقدم في الأحاديث المستفيضة أن السماء تفتح لروح المؤمن حتى ينتهي بها إلى بين يدي الرب تعالى.

وأما الكافر فلا تفتح لروحه أبواب السماء، ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. الوجه الثالث بعد المائة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا بَلَاءُ مَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ إِلَّا سَمِعَتْ خَشْخَشَتِكَ بَيْنَ يَدَيَّ، فِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ: مَا أَحْدَثْتُ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا تَوَضَّأْتُ وَصَلَيْتُ وَكَعْتَيْنِ»^(٢).

(١) المفعود: الذي فسدت معدته، فلم تستمرئ الطعام. انظر: لسان العرب، مادة [معد].

(٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٣٦٨٩)، وقال: هذا حديث صحيح غريب، والإمام أحمد في مسنده (٣٥٤/٥). والخشخشة: صوت السلاح وكل شيء يابس إذا حك بعضه ببعض، انظر: النهاية في غريب الحديث مادة: [خشش].

ومعلوم أن الذي سمع خشخشته بين يديه هو روح بلال، وإلا فجسده لم ينقل إلى الجنة.

الوجه الرابع بعد المائة: الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور والسلام على أهلها ومخاطبتهم والإخبار عن معرفتهم بزوارهم، وردهم عليهم السلام وقد تقدمت الإشارة إليها.

الوجه الخامس بعد المائة: شكايه كثير من أرواح الموتى إلى أقاربهم وغيرهم أموراً مؤذية فيجدونها كما شكوه فيزيلونها.

الوجه السادس بعد المائة: لو كانت عبارة عن عرض من أعراض البدن، أو جوهر مجرد ليس بجسم ولا حال فيه، لكان قول القائل: خرجت وذهبت وقمت وجئت وقعدت وتحركت ودخلت ورجعت ونحو ذلك كله أقوالاً باطلة، لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت في حق الأعراض والمجردات، وكل عاقل يعلم صدق قوله وقول غيره ذلك، فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلومات فهو من باب السفسطة. لا يقال: حاصل هذا الدليل التمسك بالفاظ الناس وإطلاقاتهم وهي تحتل الحقيقة والمجاز، فلعل مرادهم دخول جسمي وخرج. لأننا إنما استدللنا بشهادة العقل والفطرة بمعاني هذه الألفاظ فكل أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي دخل وخرج وانتقل لا مجرد بدنه، فشهادة الحس والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً، وإلى البدن تبعاً من أصدق الشهادات والاعتماد على ذلك لا على مجرد الإطلاق اللفظي.

الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مركب ومحل لتصرف النفس، فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جارياً مجرى دخول مركبه من فرسه ودابته، فلو كانت النفس غير قابلة للدخول والخروج والانتقال والحركة والسكون، لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها دون دخوله هو، وهذا معلوم البطلان بالضرورة وكل أحد يعلم أن نفسه وروحه هي التي دخلت وخرجت وانتقلت وصرفت البدن وجعلته تبعاً لها في الدخول والخروج، فهو لها بالأصل وللبدن بالتبع، لكنه للبدن بالمشاهدة وللروح بالعلم والعقل.

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول إنها عرض لكان الإنسان كل وقت يسدل مائة ألف أو أكثر، والإنسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه لا ببدنه، وكان الإنسان الذى هو الإنسان غير الذى هو قبله بلحظة وبعده بلحظة، وهذا من نوع الهوس ولو كانت الروح مجردة وتعلقها بالبدن بالتدبير فقط لا بالمساكنة والمداخللة لم يمتنع أن ينقطع تعلقها بهذا البدن وتتعلق بغيره، كما يجوز انقطاع تدبير المدبر لبيت أو مدينة عنها، ويتعلق بتدبير غيرها. وعلى هذا التدبير فنصير شاكين فى أن هذه النفس التى لزيد هى النفس الأولى أو غيرها، وهل زيد هو ذلك الرجل أم غيره، و[أى] عاقل لا يجوز ذلك، فلو كانت الروح عرضاً أو أمراً مجرداً لحصل الشك المذكور.

الوجه التاسع بعد المائة: أن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفكر والحب والبغض والرضى والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية، ويعلم أن الموصوفات بذلك ليست عرضاً من أعراض بدنه ولا جوهرًا مجردًا منفصلاً عن بدنه غير مجاور له، ويقطع ضرورة بأن هذه الإدراكات لأمر داخل فى بدنه كما يقطع بأنه إذا سمع وأبصر وشم وذاق ولمس وتحرك وسكن، فذلك أمور قائمة به مضافة إلى نفسه، وأن جوهر النفس هو الذى قام به ذلك كله، لم يقم بمجرد ولا بعرض، بل قام بمتحيز داخل العالم متنقل من مكان إلى مكان يتحرك ويسكن ويخرج ويدخل، وليس إلا هذا البدن والجسم السارى فيه المشابك له الذى لولاه لكان بمنزلة الجماد.

الوجه العاشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردة وتعلقها بالبدن تعلق التدبير فقط، كتعلق الملاح بالسفينة والجمال بجملته، لأمكنها ترك تدبير هذا البدن واشتغالها بتدبير بدن آخر، كما يمكن الملاح والجمال ذلك؛ وفى ذلك تجويز نقل النفوس من أبدان إلى أبدان. ولا يقال: إن النفس اتحدت ببدنها، فامتنع عليها الانتقال أو أنها لها عشق طبيعى وشوق ذاتى إلى تدبير هذا البدن، فلهذا السبب امتنع انتقالها.

لأنا نقول: اتحاد ما لا يتحيز بالمتحيز محال، ولأنها لو اتحدت به لبطلت ببطلانه، ولأنها بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان لا واحد، وإن عدا معاً وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شيء، وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فليس باتحاد أيضاً، وأما عشق النفس الطبيعي للبدن فالنفس إنما تعشقه لأنها تتناول اللذات بواسطته، وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها على السواء، فقولكم: إن النفس المعينة عاشقة للبدن المعين باطل.

ومثال ذلك: العطشان إذا صادف آنية متساوية كل منها يحصل غرضه امتنع عليه أن يعشق واحداً منها بعينه دون سائرهما.

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أن نفس الإنسان لو كانت جوهرًا مجردًا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه، ولا مباينة له ولا مجاورة، لكان يعلم بالضرورة أنه موجود بهذه الصفة، لأن علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهر من كل معلوم، وأن علمه بما عداه تابع لعلمه بنفسه، ومعلوم قطعاً أن ذلك باطل. فإن جماهير أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الموجود محال في العقول شاهداً وغائباً، فمن قال ذلك في نفسه وره فلا نفسه عرف، ولا ربه عرف.

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلية والحزئية، ومحل للقدرة على الحركات الإرادية. فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه، أما أن يكون محلها جوهرًا مجردًا لا داخل العالم ولا خارجه، فباطل بالضرورة.

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردة عن الجسمية والتحيز لامتنع أن يتوقف فعلها على مماسة محل الفعل، لأن ما لا يكون متحيزاً يمتنع أن يصير مماساً للمتحيز، ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى حصول مماسة وملاقة بين الفاعل وبين محل الفعل فكان الواحد منا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يماسها أو يماس شيئاً

يماسها، فإن النفس عندكم كما كانت قادرة على تحريك البدن من غير أن يكون بينها وبينه مماسة، كذلك لا تمنع قدرتها على تحريك جسم غيره من غير مماسة له ولا لما يماسه. وذلك باطل بالضرورة، فاعلم أن النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تماس محل الحركة أو تماس ما يماسه، وكل ما كان مماساً للجسم أو لما يماسه فهو جسم.

فإن قيل: يجوز أن يكون تأثير النفس في تحريك بدنها الخاص غير مشروط بالمماسة، وتأثيرها في تحريك غيره موقوف على حصول المماسية بين بدنها وبين ذلك الجسم.

فالجواب: أنه لما كان قبول البدن لتصرفات النفس لا يتوقف على حصول المماسية بين النفس وبين البدن، وجب أن تكون الحال كذلك في غيره من الأجسام، لأن الأجسام متساوية في قبول الحركة، ونسبة النفس إلى جميعها سواء لأنها إذا كانت مجردة عن الحجمية وعلاقق الحجمية كانت نسبة ذاتها إلى الكل بالسوية، ومتى كانت ذات الفاعل نسبتها إلى الكل بالسوية، والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية كان التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء، فإذا استغنى الفاعل عن مماسة محل الفعل في حق البعض وجب أن يستغنى في حق الجميع، وإن افتر إلى المماسية في البعض وجب افتقاره في الجميع.

فإن قيل: النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره فكان تأثيرها فيه أقوى من تأثيرها في غيره.

قيل: هذا العشق الشديد يقتضى أن يكون تعلقها بالبدن أكثر، وتصرفها فيه أقوى، فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام، فذلك محال، وهذا دليل في غاية القوة.

الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان هو هذا الحي الناطق المتغذى النامي الحساس المتحرك بالإرادة.

وهذه الصفات نوعان: صفات لبدنه. وصفات لروحه ونفسه الناطقة.

فلو كانت الروح جوهرًا مجردًا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة به ولا منفصلة عنه، لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه، أو كان بعضه في العالم وبعضه لا داخل العالم ولا خارجه، وكل عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك. وأن الإنسان يحملته داخل العالم بدنه وروحه، وهذا في البطلان يضاهي قول من قال: إن نفسه قديمة غير مخلوقة، فجعلوا نصف الإنسان مخلوقاً ونصفه غير مخلوق.

فإن قيل: نحن نسلم بأن الإنسان كما ذكرتم إلا أننا نثبت جوهرًا مجردًا يدبر الإنسان الموصوف بهذه الصفات.

قلنا: فذلك الجوهر الذي أثبتوه مغاير للإنسان أو هو حقيقة الإنسان ولا بد لكم من أحد الأمرين.

فإن قلتم: هو غير الإنسان رجع كلامكم إلى أنكم أثبتتم للإنسان مديراً غيره سميتوه نفساً، وكلامنا الآن إنما هو في حقيقة الإنسان لا في مديره، فإن مدير الإنسان وجميع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار.

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن كل عاقل إذا قيل له: ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية، وما قام بها لا يخطر بباله أمر مغاير لها، مجرد ليس في العالم، ولا خارجه، والعلم بذلك ضروري لا يقبل شكاً ولا تشكيكاً.

الوجه السادس عشر بعد المائة: أن عقول العالمين قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساكنها، وكذلك المدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، ولو أن رجلاً قال: المأمور والمنهى والممدوح والمذموم والمخاطب والعاقل جوهر مجرد ليس في العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، لأضحك العقلاء على عقله ولأطبقوا على تكذيبه، وكل ما شهدت بداهة العقول وصرائحها ببطلانه، كان الاستدلال على ثبوته استدلالاً على صحة وجود المحال، وبالله التوفيق.

فإن قيل: ذكرتم الأدلة الدالة على جسميتها وتحيزها، فما جوابكم عن أدلة المنازعين لكم في ذلك فإنهم استدلوا بوجوه:

أحدها: اتفاق العقلاء على قولهم: الروح والجسم والنفس والجسم، فيجعلونها شيئاً غير الجسم، فلو كانت جسماً لم يكن لهذا القول معنى.

الثاني: وهو أقوى ما يحتجون به، أنه من المعلوم أن في الموجودات ما هو غير قابل للقسمة كالنقطة والجوهر الفرد، بل ذات واجب الوجود، فوجب أن يكون العلم بذلك غير قابل للقسمة، فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم وهو محله غير قابل للقسمة وهو النفس فلو كانت جسماً لكانت قابلة للقسمة. ويقرر هذا الدليل على وجه آخر، وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسماً أو جسمانياً لانقسمت تلك العلوم، لأن الحال في المنقسم وانقسام تلك العلوم مستحيل.

الثالث: أن الصور العقلية الكلية مجردة بلا شك، وتجردها إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه أو بسبب الأخذ. والأول باطل، لأن هذه الصور إنما أخذت عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير المختلفة والأوضاع المعينة، فثبت أن تجردها إنما هو بسبب الأخذ لها والقوة العقلية المسماة بالنفس.

الرابع: أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، فإنها تقوى على إدراكات لا تنهاى، والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية لأن القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلها، فالذى يقوى عليه بعضها يجب أن يكون أقل من الذى يقوى عليه الكل، فالذى يقوى عليه الكل يزيد على الذى يقوى عليه البعض أضعافاً متناهية والرائد على المتناهي بمتناه متناه.

الخامس: أن القوة العاقلة لو كانت حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون القوة العاقلة دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لها بالكليّة، وكلاهما باطل لأن إدراك القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عين وجودها فهو محال، وإن كان صورة مساوية لوجودها وهي حالة في القوة العقلية الحالة في تلك الآلة، لزم اجتماع صورتين متمثلتين وهو محال.

وإذا بطل هذا ثبت أن القوة العاقلة ولو أدركت آلتها لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول تلك الآلة عند القوة العاقلة، فيجب حصول الإدراك دائماً إن

كفى هذا القدر في حصول الإدراك، وإن لم يكف امتنع حصول الإدراك في وقت من الأوقات، إذ لو حصل في وقت لكان بسبب أمر زائد على مجرد حضور صورة الآلة.

السادس: أن كل أحد يدرك نفسه، وإدراك الشيء عبارة عن حضور ماهية المعلوم عند العالم، فإذا علمنا أنفسنا، فهو إما أن يكون لأجل حضور ذاتنا لذواتنا أو لأجل حضور صورة مساوية لذواتنا في ذاتنا، والقسم الثاني باطل. والإلزام اجتماع المثلين. فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا بحضور ذاتنا عند ذاتنا، وهذا إنما يكون إذا كانت ذاتنا قائمة بالنفس غنية عن المحل، لأنها لو كانت حالة في محل كانت حاضرة عند ذلك المحل، فثبت أن هذا المعنى إنما يحصل إذا كانت النفس قائمة بنفسها غنية عن محل تحل فيه.

السابع: ما احتج به أبو البركات البغدادي وأبطل ما سواه.

فقال: لا نشك أن الواحد منا يمكنه أن يتخيل بحرًا من زئبق وجبالا من ياقوت وشموسا وأقمارا، فهذه الصور الخيالية لا تكون معدومة، لأن قوة المتخيل تشير إلى تلك الصور وتميز بين كل صورة وغيرها، وقد يقوى ذلك المتخيل إلى أن يصير كالمشاهد المحسوس، ومعلوم أن العدم المحض والنفي الصرف لا يثبت ذلك، ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور ليست موجودة في الأعيان، فثبت أنها موجودة في الأذهان.

فنقول: محل هذه الصورة، إما أن يكون جسمًا أو حالا في الجسم أو لا جسمًا ولا حالا في الجسم، والقسم الأول باطلان، لأن صورة البحر والجبل صورة عظيمة، والدماغ والقلب جسم صغير وانطباع العظيم في الصغير محال، فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني.

الثامن: لو كانت القوة العقلية جسدية لضعف في زمان الشيخوخة دائمًا وليس كذلك.

التاسع: أن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم، وما كان غنيا في أفعالها عن الجسم وجب أن يكون غنيا في ذاته عن الجسم.

بيان الأول: أن القوة العقلية تدرك نفسها، ومن المحال أن يحصل بينها وبين نفسها آلة متوسطة أيضا، وتدرك إدراكها لنفسها، وليس هذا الإدراك بالآلة. وأيضا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتها وليس بينها وبين آلتها آلة أخرى.

وبيان الثاني: من وجهين:

أحدهما: أن القوى الجسمانية كالناظرة والسماعة والخيال والوهم، لما كانت جسمانية يقدر عليها إدراك ذواتها وإدراكها لكونها مدركة لذواتها، وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها، فلو كانت القوة العاقلة جسمانية، لتعذرت عليها هذه الأمور الثلاثة.

الثاني: أن مصدر الفعل هو النفس فلو كانت النفس متعلقة في قوامها ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعال إلا بشركة من الجسم، ولما ثبت أنه ليس كذلك، ثبت أن القوة العقلية غنية عن الجسم.

العاشر: أن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوى بعد الضعف، وسببه ظاهر فإن القوى الجسمانية بسبب من أدلة الأفعال تعرض موادها للتحلل والذبول وهو يوجب الضعف، وأما القوة العقلية فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال وتقوى على القوى بعد الضعف، فوجب أن لا تكون جسمانية.

الحادي عشر: أنا إذا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض، وجب أن يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض، والبداهة حاكمة بأن اجتماع السواد والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال، فلما حصل هذا الاجتماع في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية.

الثاني عشر: أنه لو كان محل الإدراكات جسما فكل جسم منقسم لا محالة لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشئ وبالبعض الآخر منه جهل، وحينئذ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالما بالشئ وجاهلا به.

الثالث عشر: أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نقوش مخصوصة، فإن وجود تلك النقوش فيها يمنع من حصول نقوش في غيرها. وأما النقوش العقلية فبالضد

من ذلك، لأن الأنفس إذا كانت خالية من جميع العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها التعلم، فإذا تعلمت شيئاً صار حصول تلك العلوم معينا على سهولة غيرها، فالنقوش الجسمانية متغايرة متنافية، والنقوش العقلية متعاونة متعايدة.

الرابع عشر: أن النفس لو كانت جسماً لكان بين إرادة العبد تحريك رجله وبين تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله، فإن النفس هي المحركة للجسد والممهّد لحركته، فلو كان المحرك للرجل جسماً إما أن يكون حاصلًا في هذه الأعضاء أو جائيًا إليها فإن كان جائيًا إليها احتاج إلى مدة، ولا بد كان حاصلًا فيها، فتحن إذا قطعنا تلك العضلة التي تكون بها الحركة لم يبق منها العضو المتحرك شيء في ذلك العضو.

الخامس عشر: لو كانت النفس جسماً لكانت منقسمة، ولصح عليها أن يعلم بعضها كما يعلم كلها، فيكون الإنسان عالمًا ببعض نفسه، جاهلاً ببعض الآخر وذلك محال.

السادس عشر: لو كانت النفس جسماً لوجب أن يتقل البدن بدخولها فيه، لأن شأن الجسم الفارغ إذا ملأه غيره أن يتقل به كالزرق الفارغ، والأمر بالعكس، فأخف ما يكون البدن إذا كانت فيه النفس وأثقل ما يكون إذا فارقه.

السابع عشر: لو كانت جسماً لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا يخلو شيء منها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والنعومة والخشونة والسواد والبياض، وغير ذلك من صفات الأجسام وكمياتها، ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنما هي الفضائل والردائل، لا تلك الكيفيات الجسمانية فالنفس ليست جسماً.

الثامن عشر: أنها لو كانت جسماً لوجب أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها أو حاستين، أو أكثر، فإننا نرى الأجسام كذلك منها ما يدرك بجميع الحواس، ومنها ما يدرك بأكثرها، ومنها ما يدرك بحاستين منها أو واحدة، والنفس بريئة من ذلك كله، وهذه الحجة التي احتج بها جهنم على طائفة من الملاحدة حين أنكروا الخالق سبحانه، وقالوا لو كان موجوداً لوجب أن يدرك بحاسة من الحواس، فعارضهم بالنفس وأتى تسم المعارضة إذا كانت جسماً وإلا لو كانت جسماً لجاز إدراكها ببعض الحواس.

التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح وشكل وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا بمادة ومحل. فإن كانت مادتها ومحلها نفسًا لزم اجتماع نفسيين. وإن كانت غير نفس كانت النفس مركبة من بدن وصورة وهي في جسد مركب من بدن وصورة فيكون الإنسان إنسانين.

العشرون: أن من خاصة الجسم أن يقبل التجزئ، والجزء الصغير منه ليس كالكبير، ولو قبلت التجزئ فكل جزء منها إن كان نفسًا لزم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة لا نفس واحدة، وإن لم يكن نفسًا لم يكن المجموع نفسًا كما أن جزء الماء إن لم يكن ماء، لم يكن مجموعه ماء.

الحادي والعشرون: أن الجسم محتاج في قوامه وحفظه وبقائه إلى النفس، ولهذا يضمحل ويتلاشى لما تفارقه فلو كانت جسمًا لكانت محتاجة إلى نفس أخرى وهلم جرا، ويتسلسل الأمر. وهذا المحال إنما لزم من كون النفس جسمًا.

الثاني والعشرون: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالجسم إن كان على سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام، وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين، أحدهما يرى، والآخر لا يرى.

فهذا كل ما موهت به هذه الطائفة المبطلّة من منحنقة وموقوذة ومتردية، ونحن نجيبهم عن ذلك كله فصولاً بفصل بحول الله وقوته ومعونته.

فأما قولهم: إن العقلاء متفقون على قولهم: الروح والجسم والنفس والجسم، وهذا يدل على تفايرهما.

فالجواب أن يقال: إن مسمى الجسم في اصطلاح المتفلسفة والمتكلمين أعم من مسماه في لغة العرب، وعرف أهل العرف.

فإن الفلاسفة يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة، خفيفاً كان أو ثقيلاً، مرئياً كان أو غير مرئي، فيسمون الهواء جسمًا، والنار جسمًا، والماء جسمًا، وكذلك الدخان والبخار والكواكب، ولا يعرف في لغة العرب تسمية شيء من ذلك جسمًا ألبتة، فهذه لغتهم وأشهارهم وهذه النقول عنهم في كتب اللغة.

قال الجوهري: قال أبو زيد: الجسم الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان.
 قال الأصمعي: الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص، وقد جسم الشيء أى عظم، فهو عظيم جسيم وجسام بالضم.
 ونحن إذا سمينا النفس جسما فإنما هو بإصطلاحهم وعرف خطابهم وإلا فليست جسما باعتبار وضع اللغة ومقصودنا بكونها جسما إثبات الصفات والأفعال والأحكام التى دل عليها الشرع والعقل والحس، من الحركة والانتقال والصعود والنزول ومباشرة النعيم والعذاب واللذة والألم، وكونها تجس وتترسل وتقبض وتدخل وتخرج، فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه المعانى. وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم الجسم، فالكلام مع هذه الفرقة المبطل في المعنى لا فى اللفظ. فقول أهل التخاطب: الروح والجسم. هو بهذا المعنى.
 وأما الشبهة الثانية: فهي أقوى شبههم التى بها يصلون وعليها يعولون، وهي مبنية على أربع مقدمات:

إحداها: أن فى الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه.
 الثانية: أنه يمكن العلم به.
 الثالثة: أن العلم به غير منقسم.
 الرابعة: أنه يجب أن يكون مغل العلم به كذلك؛ إذ لو كان جسما لكان منقسما؟ وقد نازعهم فى ذلك جمهور العقلاء.
 وقالوا: لم تقيموا دليلا على أن فى الوجود ما لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية، وإنما بأيديكم دعاوى لا حقيقة لها، وإنما أثبتموه من واجب الوجود وهو بناء على أصلكم الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم، من إنكار ماهية الرب تعالى وصفاته، وأنه وجود مجرد لا صفة له ولا ماهية، وهذا قول يانتم به العقول وجميع الكتب المنزلة من السماء وإجماع الرسل، ونفتيم به علم الله وقدرته ومشيتته وسمعه وبصره وعلوه على خلقه؛ ونفتيم به خلق السماوات والأرض فى ستة أيام، وسميتموه توحيدا وهو أصل كل تعطيل.

قالوا: والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يبطل دليلكم، فإنها غير منقسمة، وهي حالة في الجسم المنقسم فقد حل في المنقسم ما ليس بمنقسم، ثم إن مثبتى الجوهر الفرد وهم جمهور المتكلمين ينازعونكم في هذا الأصل.

ويقولون: الجوهر حال في الجسم؛ بل هو مركب منه، فقد حل في المنقسم ما ليس بمنقسم، ولا يمكن تميم دليلكم إلا بنفى الجوهر الفرد، فإن قلتم: النقطة عبارة عن نهاية الخط وفاته وعدمه فهي أمر عديم يبطل استدلالكم بها، وإن كانت أمراً وجودياً فقد حلت في المنقسم فبطل الدليل على التقديرين.

قالوا: أيضاً فلم لا يكون العلم حالا في محله لأعلى وجه النوع والسريان، فإن حلول كل شيء في محله بحسبه، فحلول الحيوان في الدار نوع، وحلول العرض في الجسم نوع، وحلول الخط في الكتاب نوع، وحلول الدهن في السمس نوع، وحلول الجسم في العرض نوع، وحلول الروح في البدن نوع، وحلول العلوم والمعارف في النفس نوع.

قالوا: أيضاً: فالوحدة حاصلة فإن كانت جوهراً فقد ثبت الجوهر الفرد وبطل دليلكم؛ فإنه لا يتم إلا بنفيه.

وإن كان عرضاً وجب أن يكون لها محل، فمحلها إن كان منقسماً فقد جاز قيام غير المنقسم، فهو الجوهر وبطل الدليل.

فإن قلت: الوحدة أمر عديم لا وجود له في الخارج، فكذلك ما أثبت به وجود ما لا ينقسم، كلها أمور عديمة لا وجود لها في الخارج.

فإن واجب الوجود الذي أثبتوه أمر عديم بل مستحيل الوجود.

قالوا: أيضاً فالإضافات عارضة لا أقسام، مثل الفوقية والتحتية والمالكية والمملوكية، فلو انقسم الحال بانقسام محله، لزم انقسام هذه الإضافات. فكان يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربع وثمان وهذا لا يقبله العقل.

قالوا: وإن القوة الوهمية، والفكرة جسمانية عند زعيمكم ابن سينا، فيلزم أن يحصل لها أجزاء وأبعاد، وذلك محال لأنها لو انقسمت لكان لكل واحد من أبعادها إن كان الجزء مساوياً للكل.

وإن لم يكن مثلها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. وأيضاً فإن الوهم لا معنى له إلا كون هذا صديقاً وهذا عدواً، وذلك لا يقبل القسمة.

قالوا: وأن الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم. فلو لزم انقسام الحال لانقسام محله لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام محله، وهذا الوجه لا يلزم من جعل وجود الشيء غير ماهيته.

قالوا: وأيضاً فطباع الأعداد ماهيات مختلفة، فالمفهوم من كون العشرة عشرة مفهوم واحد، وماهية واحدة، فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل واحد من تلك الآحاد وهو محال، وإما أن ينقسم بانقسام تلك الآحاد وهو محال، لأن المفهوم من كون العشرة عشرة لا يقبل القسمة. نعم العشرة تقبل القسمة لا عشريتها.

قالوا: فقد قام مالا ينقسم بالمتقسم.

قالوا: وأيضاً فالكيفيات المختصات بالكميات كالاستدارة والنقوش ونحوهما عند الفلاسفة أعراض موجودة في شبه الاستدارة إن كانت عرضاً، فإما أن تكون بتمامه قائماً، وإما أن تكون بكل واحد من الأجزاء وهو محال.

وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء، ويقوم بكل جزء من أجزاء الخط جزء من أجزاء ذلك العرض وهو محال، لأن جزءه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة.

وإن لم يكن استدارة، فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل الاستدارة وإن حدث أمر زائد، فإن كان منقسماً عاد التقسيم وإن لم ينقسم كان الحال غير منقسم ومحل منقسماً.

قلت: وهذا لا يلزمها فإن لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبعاً له كسائر الأعراض القائمة بمحالتها من البياض والسواد؟ وأما ما لا ينقسم كالطول فشرط حصوله اجتماع الأجزاء والمعلق على الشرط منتف باتفاته.

قالوا: وإن هذه الأجسام ممكنة بذواتها وذلك صفة عرضية لها خارجة عن ماهيتها، فإن لم تنقسم بانقسام محلها بطل الدليل، وإن انقسمت عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل والتسلسل.

قلت: وهذا أيضاً لا يلزمهم لأن الإمكان ليس أمراً يدل على قبول الممكن للوجود والعدم، وذلك القبول من لوازم ذاته ليس صفة عارضة له، ولكن الذهن يجرد هذا القبول عن القابل، فيكون عروضه للماهية بتجريد الذهن.

وأما قضية مشاركة الجزء للكل فلا امتناع في ذلك كسائر الماهيات البسيطة، فإن جزءها مساو لكلها في الحد والحقيقة كالماء والتراب والهواء، وإنما الممتنع أن يساوى الجزء للكل في الكم، لا في نفس الحقيقة.

والمعول في إبطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالة في النفس، وإنما هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم كما نقول في الإبصار إنه ليس بانطباع صورة مساوية للمبصر في القوة الباصرة، وإنما هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة والمبصر، وعامة شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة المعلوم في القوة العالمة، ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في المنقسم محال.

وقولهم: محل العلوم الكلية لو كان جسماً أو جسمانياً لانقسمت تلك العلوم، لأن الحال في المنقسم منقسم.

لم يذكروا على صحة هذه المقدمة دليلاً ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرد الدعوى وليست بديهية حتى تستغنى لا عن الدليل، وهي مبنية على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم، وهذا من أبطل الباطل للوجوه التي نذكرها هنالك.

وأيضاً فلو سلمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلة على بطلان قولكم ، فإن هذه الصورة إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة فهي صورة جزئية حالة في نفس جزئية تقارنها سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية، فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة مجردة بل مقرونة بلواحق وعوارض وذلك يمنع كليتها .

فإن قلتم: المراد بكونها كلية أنا إذا حذفنا عنها تلك اللواحق واعتبرناها من حيث هي هي كانت كلية.

قلنا لكم: فإذا جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال هذه الصورة حالة في مادة جسمانية مخصوصة بمقدار معين وبكل معين، إلا أنا إذا حذفنا عنها ذلك واعتبرناها من حيث هي هي، كانت بمنزلة تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك، فالمعين في مقابلة المعين، والمطلق المأخوذ من حيث هو هو في مقابلة محله المطلق، وهذا هو المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح، فظهر أن هذه الشبهة من أفسد الشبه وأبطلها، وإنما أتى القوم من الكليات فإنها هي التي خربت دورهم وأفسدت نظرهم ومناظرهم، فإنهم جردوا أموراً كلية لا وجود لها في الخارج، ثم حكموا عليها بأحكام الموجودات، وجعلوها ميزاناً وأصلاً للموجودات، فإذا جردوا صور المعلومات وجعلوها كلية جردنا نحن محلها وجعلناه كلياً وإن أحدثت جزئية معينة فمحلها كذلك، فالكلية في مقابلة الكلية، والجزئية في مقابلة الجزئية.

على أنا نقول: ليس في الذهن كلي وإنما في الذهن صورة معينة مشخصة منطبقة على سائر أفرادها.

فإن سميت كلية بهذا الاعتبار، فلا مشاحة في الألفاظ، وهي كلية وجزئية باعتبارين.

قولكم في الوجه الثالث: إن الصور العقلية الكلية مجردة، وتجردها إنما هو بسبب الأخذ لها وهو القوة العقلية :

جوابه: أن يقال: أما الذي يريدون بهذه الصورة العقلية الكلية، أتريدون به أن المعلوم حصل في ذات العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة، والثاني حق إلا أنه لا يفيد شيئاً لأن الأمر الكلي المشترك بين الأشخاص الإنسانية، هو الإنسانية لا العلم بها. والإنسانية لا وجود لها في الخارج كلية. والوجود في الخارج للمعينات فقط، والعلم تابع للمعلوم، فكما أن المعلوم معين، فالعلم به معين، لكنه صورة منطوقة على أفرد كثيرة فليس في الذهن ولا في الخارج صورة غير منقسمة آتية، وكم قد غلط في هذا الموضع طوائف من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى.

فالصورة الكلية التي يثبتونها ويرعمون أنها حالة في النفس، فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض شخصية، فهب أن هذه الصورة العقلية حالة في جوهر ليس بجسم ولا جسماني، فإنها غير مجردة عن العوارض.

فإن قلت: مرادنا بكونها مجردة بالنظر إليها من حيث هي مع قطع النظر عن تلك العوارض.

قيل لكم: فلم لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني منقسمة وإنما تكون مجردة إذا نظرنا إليها من حيث هي مع قطع النظر عن عوارضها.

وقولكم في الرابع: إن العقلية تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من القوى الجسمانية كذلك:

فجوابه: أنا لا نسلم بأنها تقوى على أفعال غير متناهية، وقولكم إنها تقوى على إدراكات لا تنهاى، والإدراكات أفعال: مقدمتان كاذبتان.

فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية، فلو كان لها بكل نفس ألف ألف إدراك لنهايت إدراكاتها، فهي قطعاً تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حد لا يمكنها أن تزيد عليه شيئاً، كما قال الله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦] إلى أن ينتهي العلم إلى من هو بكل شيء عليم، فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده، وذلك من خصائصه التي لا يشركه فيها سواه.

فإن قلتم: ولو انتهى إلى إدراكها إلى حد لا يمكنها المزيد عليه لزم انقلاب الشيء من الإمكان الذاتي.

قلنا: فهذا بعينه لو صح دل على أن القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها، وأيضاً فإن قوة التخيل والتفكير والتذكر، تقوى على استحضار المخيلات والتمتدكات إلى غير نهاية، مع أنها عندكم قوة جسمانية.

فإن قلتم: لا نسلم أنها تقوى على مالا يتناهى.

فيل لكم: وهكذا يقول خصومكم في القوة العاقلة سواء، وأما كذب المقدمة الثانية فإن الإدراك ليس بفعل فلا يلزم من تنهاى فعلها تنهاى إدراكها. وقد صرحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة المعلوم، لأنه فاعل لها، والشيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً عندكم، وقد صرحتم بأن الأجسام يمتنع عليها أفعال لا نهاية لها ولا يمتنع عليها مجهولات وانفعالات لا تنهاى.

وقد أورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالاً.

فقال: أليس النفس الفلكية المباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية مع أن الحركات الفلكية غير متناهية؟ وأجاب عنه: بأنها وإن كانت قوة جسمانية، إلا أنها تستمد الكمال من العقل المفارق، فلها السبب قدرت على أفعال غير متناهية.

ونقول: فإذا كان الأمر عندك كذلك فلم لا يجوز أن يقال النفس الناطقة تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذى له القوة جميعاً، فلا جرم أن تقوى مع كونها جسمانية على مالا يتناهى؟ فإذا قلت بذلك وافقت الرسل والعقل ودخلت مع زمرة المسلمين وفارقت العصبة المبطلين.

قولكم فى الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالة فى آلة جسمانية لوجب أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك كلها:

فهو مبنى على أصلكم الفاسد أن الإدراك عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرك فى القوة المدركة، ثم لو سلمنا لكم ذلك الأصل لم يفدكم شيئاً، فإن حصول تلك الصور يكون شرطاً لحصول الإدراك.

فإذا أن يقال: إن الإدراك عين حصول تلك الصورة، فهذا لا يقوله عاقل.

فلم لا يجوز أن يقال: القوة العقلية حالة في جسم مخصوص، ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمى بالشعور والإدراك، فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة، وقد لا توجد تلك الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها، وإذا كان هذا ممكناً سقطت تلك الشبهة رأساً، ثم نقول لا تدعون أنا إذا عقلنا شيئاً، فإن الصورة الحاضرة في العقل مساوية لذلك المعقول من جميع الوجوه والاعتبارات أو لا يجب حصول هذه المساواة من جميع الوجوه؟

فالأول لا يقوله عاقل، وهو أظهر من أن يحتج لفساده، وإذا علم أنه لا تحب المساواة من جميع الوجوه لم يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماع المثلين، وأيضاً فالقوة العاقلة حالة في جوهر القلب أو الدماغ والصورة الحادثة حالة في القوة العاقلة، فإحدى الصورتين محل للقوة العاقلة.

وأيضاً فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبعد الممتد، فهل يتوقف هذا الإبصار على ارتسام صورة المرئي في عين الرائي أو لا يتوقف؟

فإن توقف لزوم اجتماع المثلين، لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية، فهي في محل حجم ومقدار، فإذا حصل فيه حجم المرئي ومقداره لزوم اجتماع المثلين؟ وإذا جاز هناك فلم لا يجوز مثله في مسألتنا، وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئي في الرائي بطل قولكم.

إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب والدماغ في القوة العاقلة، وأيضاً فقولكم لو كانت القوة العقلية حالة في جسم لوجب أن تكون دائمة الإدراك لذلك الجسم، لكن إدراكنا لقلبنا ودماغنا غير دائم، فهذا إنما يلزم من يقول إنها حالة في القلب أو الدماغ.

وأما من يقول: إنها حالة في جسم مخصوص وهو النفس وهي مشابهة للبدن، فهذا الإلزام غير وارد عليه، فإنه يقول النفس جسم مخصوص والإنسان أبداً عالم بأنه جسم مخصوص، ولا يزول ذلك عن عقله إلا إذا عرضت له الغفلة فسقطت الشبهة التي عولتم عليها على كل تقدير.

قولكم فى السادس: إن كل أحد يدرك نفسه، والإدراك عبارة عن حصول ماهية المعلوم عند العالم، وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنية عن المحل إلى آخره:

وجوابه: أن ذلك مبنى على الأصل المتقدم، وهو أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فى نفس العالم، وهذا باطل من وجوه كثيرة مذكورة فى مسألة العلم، حتى لو سلم ذلك فالصورة المذكورة شرط فى حصول العلم لا أنها نفس العلم، وأيضاً فهذه الشبهة مع ركازة ألفاظها وفساد مقدماتها منقوضة، فإننا إذا أخذنا حجراً أو خشبة قلنا هذا جوهر قائم بنفسه، فذاته حاضرة عند ذاته، فيجب فى هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها، وأيضاً فجميع الحيوانات مدركة لذواتها، فلو كان كون الشيء مدركاً لذاته يقتضى كون ذاته جوهرًا مجردًا، لزم كون نفوس الحيوانات بأسرها جواهر مجردة، وأنتم لا تقولون بذلك.

قولكم فى السابع: الواحد منا يتخيل بحرًا من زئبق، وجبلاً من ياقوت، إلى آخره:

وهو شبهة أبى البركات البغدادى فشبهة داحضة جداً، فإنها مبنية على أن تلك المتخيلات أمور موجودة، وأنها منطبعة فى النفس الناطقة انطباع النفس فى محله، ومعلوم قطعاً أن هذه المتخيلات لا حقيقة لها فى ذاتها، وإنما الذهن يفرضها تقديرًا، وليست منطبعة فى النفس، فإن العلوم الخارجية لا تنطبع صورها فى النفس فكيف بالخيالات المعدومة، فهذه مندحضة ولا يمنع من وقوع التمييز بين الأعدام المضافة، فإن العقل يميز بين عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك، ولا يلزم من هذا التمييز كون هذه الأعدام موجودة، بل يميز بين أنواع المستحيلات التى لا يمكن وجودها ألبتة، ثم نقول إذا عُقِل حلول الأشكال والمقادير فيما كان مجردًا عن الحجمية والمقدار من كل الوجوه، فلا يعقل حلول العلم بالشكل العظيم والمقدار العظيم فى الجسم الصغير، وأيضاً فإذا كان عدم الانطباق من جميع الوجوه، لا يمنع من حلول

الصورة والشكل في الجوهر المجرد، فعدم انطباق العظيم على الصغير أولى أن لا يمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير وأيضاً فإن سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الحالة في الجوهر المجرد محال وذكروا له وجوهاً.

قولكم في الثامن: لو كانت القوة العقلية جسمانية لضعفت في زمن الشيخوخة، وليس كذلك:
جوابه من جوه:

الوجه الأول: لم لا يجوز أن يقال القدر المحتاج إليه من صحة البدن في كمال القوة العقلية مقدار معين، وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير معتبر في كمال حال القوة العقلية؟ وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك القدر المحتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة فيبقى العقل إلى آخرها.

الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على الصحة أن عقله يبقى ببعض الأعضاء التي يتأخر الفساد والاستحالة إليها، فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة فسد عقله وإدراكه.

الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى، فلعل مزاج الشيخ أوفق للقوة العقلية فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة.

الوجه الرابع: أن المزاج إذا كان في غاية القوة والشدة، كانت سائر القوى قوية، فتكون القوة الشهوانية والغضبية قوية جداً، وقوة هذه القوى تمنع العقل من الاستكمال، فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف حصل بسبب الضعف ضعف في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال، وحصل في العقل أيضاً ضعف، ولكن بعد ما حصل في العقل من الضعف حصل ذلك في أضداده، فينجبر النقصان من أحد الجانبين بالنقصان من الجانب الآخر، فيقع الاعتدال.

الوجه الخامس: أن الشيخ حفظ العلوم والتجارب الكثيرة، ومارس الأمور ودربها، وكثرت تجاربه، وهذه الأحوال تعينه على وجوه الفكر وقوة النظر، فقام النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى.

الوجه السادس: أن كثرة الأفعال بسبب حصول الملكات الراسخة فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطريق جابرة للنقصان الحاصل بسبب اختلاف البدن.

الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشَبُّ فِيهِ خَصَلَتَانِ: الْحَرَصُ وَطُولُ الْأَمَلِ» والواقع شاهد لهذا الحديث، مع أن الحرص والأمل من القوى الجسمانية والصفات الخيالية.

ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتين الصفتين، فعلم أنه لا يلزم من اختلال البدن، وضعفه ضعف الصفات البدنية.

الوجه الثامن: أنا نرى كثيراً من الشيوخ يصيرون إلى الخرف وضعف العقل، بل هذا هو الأغلب.

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَثَلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥] فالشيخ في أَرْدَلِ عمره يصير كالطفل أو أسوأ حالا منه، وأما من لم يحصل له ذلك، فإنه لا يرد إلى أَرْدَلِ العمر.

الوجه التاسع: أنه لا تلازم بين قوة البدن وقوة النفس، ولا بين ضعفه وضعفها، فقد يكون الرجل قوى البدن ضعيف النفس جباناً خواراً، وقد يكون ضعيف البدن قوى النفس، فيكون شجاعاً مقداماً على ضعف بدنه.

الوجه العاشر: أنه لو سلم لكم ما ذكرتم لم يدل على كون النفس جوهرًا مجردًا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هي في البدن ولا خارجه عنه، لأنها إذا كانت جسمًا صافيًا مشرقًا سماويًا مخالفًا للأجسام الأرضية، لم تقبل الانحلال والذبول والتبديل، كما تقبله الأجسام المتحللة الأرضية، فلا يلزم من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس.

قولكم فى التاسع: إن القوة العقلية غنية فى أفعالها عن الجسم، وما كان غنياً عن الجسم فى أفعاله كان غنياً عنه فى ذاته ... إلى آخره:

جوابه: أن يقال لا يلزم من ثبوت حكم فى قوة جسمانية ثبوت مثل ذلك الحكم فى جميع القوى الجسمانية، وليس معكم غير الدعوى المجردة والقياس الفاسد. وأيضاً فالصور والأعراض محتاجة إلى محلها، وليس احتياجها إلى تلك المحال إلا لمجرد ذواتها، ولا يلزم من استقلالها بهذا الحكم استغناؤها فى ذواتها عن تلك المحال، فلا يلزم من كون الشيء مستقلاً باقتضاء حكم من الأحكام أن يكون مستغنياً فى ذاته عن المحل. والله أعلم.

قولكم فى العاشر: إن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوى بعد الضعيف إلى آخره:

جوابه: أن القوة الخيالية جسمانية، ثم إنها تقوى على تخيل الأشياء العظيمة مع تخيلها الأشياء الحفيرة، فإنها يمكنها أن تتخيل الشعلة الصغيرة، حال ما تخيل الشمس والقمر.

وأيضاً فإن الأبصار القوية القاهرة تمنع إبصار الأشياء الضعيفة، فكذلك نقول: العقول العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة، فإن المستغرق فى معرفة جلال رب الأرض والسموات وأسمائه وصفاته، يمتنع عليه فى تلك الحال الفكر فى ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته.

قولكم فى الحادى عشر: إنا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن يحصل فى الذهن ماهية السواد والبياض معا والبداهة حاكمة بأن اجتماعهما فى الجسم محال:

جوابه: أن هذا مبنى على أن من أدرك شيئاً فقد حصل فى ذات المدرك صورة مساوية للمدرك، وهذا باطل، واستدللكم على صحته بانطباع الصورة فى المرأة باطل، فإن المرأة لم ينطبع فيها شيء ألبنة، كما يقوله جمهور العقلاء، من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، والقول بالانطباع باطل من وجوه كثيرة.

ثم نقول إذا كنتم قد قلتم: إن المنطبع فى النفس عند إدراك السواد والبياض رسومهما ومثالهما لا حقيقتيهما، فلم لا يجوز حصول رسوم هذه الأشياء فى المادة الجسمانية؟

قولكم فى الثانى عشر: إنه لو كان محل الإدراكات جسماً فكل جسم منقسم لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشئ، وبالأجزاء الآخر من جهل به فيكون الإنسان عالماً بالشئ جاهلاً به فى وقت واحد:

جوابه: أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم فإن الشهوة والغضب والتخيل من الأحوال الجسمانية عندكم ومحلها منقسم، فلزمكم أن تجوزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدهما بالأجزاء الآخر، فيكون مشتتاً للشئ نافرأ عنه غضبان عليه، غير غضبان فى وقت واحد.

قولكم فى الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نقوش مخصوصة، امتنع فيها حصول مثلها، والنفوس البشرية بضد ذلك. إلى آخره:

جوابه: أن غاية هذا أن يكون قياساً ممتازاً بغير جامع، وذلك لا يفيد الظن فضلاً عن اليقين، فإن النقوش العقلية هى العلوم والإدراكات والنقوش الجسمانية هى الأشكال والصور، ولا ريب أن العلوم مخالفة بحقائقها للصور والأشكال ولا يلزم من ثبوت حكم فى نوع من أنواع الماهيات ثبوته فيما يخالف ذلك النوع.

قولكم فى الرابع عشر: لو كانت النفس جسماً لكان بين تحريك المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان إلى آخره:

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن تكون لابساً لجميعه من خارج كالثوب.

أو تكون فى موضع واحد كالقلب والدماغ.

أو تكون سارية فى جميع أجزاء الجسد.

وعلى كل تقدير من هذه التقادير فتحريكها لما تريد تحريكه يكون مع إرادتها لذلك بلا زمان، كإدراك البصر لما يلاقيه، وإدراك السمع والشم والنوق.

وإذا قطعت العضو لم ينقطع ما كان من جسم النفس متخللاً لذلك العضو سواء كانت لابساً له من داخل أو من خارج، بل تفارق العضو الذى يطل حسه

فى الوقت وتتقلص عنه بلا زمان، ويكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة الهواء للإناء إذا ملئ ماء.

وأما إن كانت النفس ساكنة فى موضع واحد من البدن لم يلزم أن تبين مع العضو المقطوع.

وأما إن كانت لايسة للبدن من خارج لم يلزم أن يكون بين إرادتها لتحريكه، ونفس التحريك زمان بل يكون فعلها حينئذ فى تحريك الأعضاء كفعل المغناطيس فى الحديد، وإن لم يلاصقه.

ثم نقول: هذا الهذيان الذى شغلتم به الزمان وارد عليكم بعينه فإنها عندهم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه، ولا داخله فيه ولا خارجه عنه، فيلزمكم مثل ذلك.

قولكم فى الخامس عشر: لو كانت جسماً لكانت منقسمة، ولصح عليها أن تعلم بعضها وتجهل بعضها، فيكون الإنسان عالماً ببعض نفسه جاهلاً بالبعض الآخر:

جوابه: أن هذه الشبهة مركبة من مقدمتين تلازمية واستثنائية، والمنع واقع فى كلا المقدمتين أو إحداهما، فلا نسلم أنها لو كانت جسماً لصح أن تعلم بعضها وتجهل بعضها، فإن النفس بسيطة غير مركبة من هذه العناصر ولا من الأجزاء المختلفة، فمتى شعرت بذاتها شعرت بجهلها، فهذا منع المقدمة التلازمية. وأما الاستثنائية فلا نسلم أنها لا يصح أن تعلم بعضها حال غفلتها عن البعض الآخر، ولم يذكروا على بطلان ذلك شبهة فضلاً عن دليل.

ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها، ويتفاوت الناس فى ذلك، فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتم من غيره بدرجات كثيرة وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩]. فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه، بل من الوجه الذى به صلاحها وكمالها وسعادتها، وإن لم ينسوها من الوجه الذى منه

شهوتها وحفظها وإرادتها. فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها، وعبوبها ونفائصها أن يزيلوها ويجنبوها، وكمالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه، فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه، وإن كانوا عالمين بها من وجوه آخر.

قولكم في السادس عشر: لو كانت النفس جسماً لوجب ثقل البدن بدخولها فيه؛ لأن من شأن الجسم إذا زادت عليه جسماً آخر أن يثقل به:

فهذه شبهة في غاية الثقالة، والمحتج بها أثقل وأثقل وليس كل جسم زيد عليه جسم آخر ثقلاً، فهذه الخشبية تكون ثقيلة، فإذا زيد عليها جسم النار خفت جداً وهذا الظرف يكون ثقيلًا، فإذا دخله جسم الهواء خف.

وهذا إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركز والوسط بطبيعتها وهي تتحرك بالطبع إليه، وأما الأجسام التي تتحرك بطبيعتها إلى العلو فلا تعرض لها ذلك، بل الأمر فيها بالضد من تلك الأجسام الثقال، بل إذا أضيفت إلى جسم ثقيل أكسبته الخفة، وقد أخذ هذا المعنى بعضهم.

فقال:

تَقَلَّتْ زُجَاجَاتٌ أَنِيناً فُرْعَانَا حَتَّى إِذَا مَلَيْتَ بِمَرْفِ الرَّاحِ
خَفَّتْ فَكَادَتْ أَنْ تَطِيرَ بِمَا جَوَتْ وَكَذَلِكَ الْجُثُومُ تَخِفُّ بِالْأَرْوَاحِ

قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسماً لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا تخلو منها، من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والنعومة والخشونة إلى آخره:

شبهة فاسدة وحجة داحضة؛ فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات والصفات، وقد فارت الله سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها، فمنها ما يُرى بالبصر، ويُلمس باليد، ومنها ما لا يرى ولا يلمس، ومنها ما له لون، ومنها ما لا لون له ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة، ومنها ما لا يقبله على أن للنفس من الكيفيات المختصة بها ما لا يشاركها فيها البدن ولها خفة وثقل وحرارة وبرودة، ويس ولين بحسبها، وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة وبدنه

نجيل جداً، وتجده في غاية الخفة وبدنه ثقيل. وتجده نفساً لينة وادعة ونفساً يابسة قاسية، ومن له حس سليم يشم رائحة بغض النفوس كالجيفة المتينة ورائحة بعضها أطيب من ريح المسك.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مر في طريق بقى أثر رائحته في الطريق، ويعرف أنه مر بها. وتلك رائحة نفسه وقلبه، وكانت رائحة عرقه كأطيب شيء، وذلك تابع لطيب نفسه وبدنه، وأخبر وهو أصدق البشر أن الروح عند المفارقة يوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أو كأن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ولولا الزكام الغالب لشم الحاضرون ذلك.

على أن كثيراً من الناس يجد ذلك وقد أخبر به غير واحد ويكفى فيه خبر الصادق المصدوق، وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقة وأرواح الكفار سود.

وبالجملة: فكيفيات النفوس أظهر من أن ينكرها إلا من هو من أجهل الناس بها. قولكم في الثامن عشر: لو كانت النفس جسماً لوجب أن تقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها إلى آخره:

فجوابه: منع اللزوم فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلاً عن دليل، ومنع انتفاء اللازم، فإن الروح تدرك بالحواس، فتلمس وترى وتشم لها الرائحة الطيبة والخبيثة كما تقدم في النفوس المستفيضة، ولكن لا نشاهد نحن ذلك وهذا الدليل لا يمكن ممن يصدق الرسل أن يحتج به، فإن الملك جسم، ولا يقع تحت حاسة من حواسنا، وكذلك الجن والشياطين أجسام لطاف، لا تقع تحت حاسة من حواسنا والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتاً كثيراً.

فمنها: ما يدرك بأكثر الحواس.

ومنها: ما لا يدرك بأكثرها.

ومنها: ما يدرك بحاسة واحدة.

ومنها: ما لا ندركه نحن في الغالب، وإن أدرك في بعض الأحوال لكونه لم يخلق لنا إدراكه، أو لمانع يمنع من إدراكه أو للطفه عن إدراك حواسنا، فما عدم اللون من الأجسام ولم يدرك بالبصر، كالهواء والشار في عنصريهما، وما عدم الرائحة لم يدرك بالشم كالنار والحصى والزجاج، وما عدم المحسة لم يدرك باللمس كالهواء الساكن.

وأيضاً فالروح هي المدركة لمدارك هذه الحواس بواسطة آلاتها فالنفس هي الحاسة المدركة وإن لم تكن محسوسة.

فالأجسام والأعراض محسوسة والنفس محسة بها وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة عليها من الفضائل والردائل، كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليه وهي المتحركة باختيارها المحركة للبدن قسراً وقهراً، وهي مؤثرة في البدن متأثرة به تالم وتلد وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتنعم، وتبأس وتحب، وتكره وتذكر وتنسى وتضعف، وتنزل وتعرف وتنكر وآثارها من أدل الدلائل على وجودها.

كما أن آثار الخالق سبحانه دالة على وجوده وعلى كماله، فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية، وتأثيرات النفوس بعضها في بعض أمر لا ينكره ذو حس سليم، ولا عقل مستقيم، ولا سيما عند تجردها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنية، فإن قواها تتضاعف وتزايد بحسب ذلك، ولا سيما عند مخالفة هواها وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخاء، وتجنبها سفاسف الأخلاق وذرائلها وسافها، فإن تأثيرها في العالم يقوى جداً تأثيراً يعجز عنه البدن وأعراضه أن تنظر إلى حجر عظيم فتشققه أو حيوان كبير فتتلفه أو إلى نعمة فتزيلها وهذا أمر قد شاهدته الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها، وهو الذي سمي إصابة العين فيضيفون الأثر إلى العين، وليس لها في الحقيقة وإنما هو للنفس المتكيفة بكيفية رذية سمية.

وقد تكون بواسطة نظر العين وقد لا تكون؛ بل يوصف له الشيء من بعيد، فتكثيف عليه نفسه بتلك الكيفية فتفسده.

وأنت ترى تأثير النفس في الأجسام صفرة وحمرة وارتعاشا بمجرد مقابلتها لها وقوتها، وهذه وأضعافها آثار خارجة عن تأثير البدن وأعراضه؛ فإن البدن لا يؤثر إلا فيما لاقاه وماسه تأثيراً مخصوصاً؛ ولم تنزل الأمم تشهيد تأثير الهمم الفعالة في العالم، وتستعين بها وتحذر أثرها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القدر منه، ثم يصب ذلك الماء على المعين، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه فيه، وذلك بسبب أمر طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه، فإن النفس الأمانة لها بهذه المواضع تعلق واللف، والأرواح الخبيثة الخارجية تساعدوا وتآلف هذه المواضع غالباً للمناسبة بينها وبينها، فإذا غسلت بالماء أطفأ تلك النارية منها كما يطفأ الحديد المحمى بالماء، فإذا صب ذلك الماء على المصاب أطفأ عنه تلك النارية التي وصلت إليه من العائن.

وقد وصف الأطباء الماء الذي يطفأ فيه الحديد لآلام وأوجاع معروفة، وقد جرب الناس من تأثير الأرواح بعضها في بعض عند تجردها في المنام عجائب تقوت الحصر، وقد نبهنا على بعضها فيما مضى.

فعالم الأرواح عالم آخر أعظم من عالم الأبدان، وأحكامه وآثاره أعجب من آثار الأبدان؛ بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس بواسطة البدن، فالنفوس والأبدان يتعاونان على التأثير تعاون المشتركين في الفعل، وتنفرد النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن، ولا يكون للبدن تأثير لا تشاركه فيه النفس.

قولكم في التاسع عشر: لو كانت النفس جسماً لكانت ذات طول وعرض وعمق وشكل وسطح، وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة إلى آخره:

جوابه: أنا نقول: قولكم هذه المقادير لا تقوم إلا بمادة.

قلنا: وكان ماذا والنفس لها مادة خلقت منها وجعلت على شكل معين وصورة معينة .

قولكم: مادتها إن كانت نفساً لزم اجتماع نفسين، وإن كانت غير نفس كانت مركبة من بدن وصورة.

قلنا: مادتها ليست نفساً، كما أن مادة الإنسان ليست إنساناً ومادة الجن ليست جنّاً، ومادة الحيوان ليست حيواناً.

قولكم: يلزم كون النفس مركبة من بدن وصورة مقدمة كاذبة، وإنما يلزم كون النفس مخلوقة من مادة ولها صورة معينة. وهكذا نقول سواء ولم تذكروا على بطلان هذا شبهة فضلاً عن حجة ظنية أو قطعية.

قولكم في الوجه العشرين: إن خاصة الجسم أن يقبل التجزئ وإن الجزء الصغير منه ليس كالكبير، فلو قبلت التجزئ فكل جزء منها إن كان نفساً لزم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة وإن لم يكن نفساً لم يكن المجموع نفساً:

جوابه: إن أردتم أن كل جسم يقبل التجزئ في الخارج فكذب ظاهر فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك، ولا يلزم أن كل جسم يصح عليه التجزئ والتبعيض في الخارج.

وأما على قول نفاة الجوهر الفرد فظاهر، وأما على قول مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيز لا يصح عليه قبول الانقسام، سلمنا أنها تقبل الانقسام، فأى شيء يلزم من ذلك؟

قولكم: إن كان كل جزء من تلك الأجزاء نفساً لزم اجتماع نفوس كثيرة في الإنسان.

قلنا: إنما يلزم ذلك لو انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة، وهذا محال.

قولكم: وإن لم يكن كل جزء نفساً لم يكن المجموع نفساً، مقدمة كاذبة منتقضة. فكل ماهية ثبت لها حكم عند اجتماع أجزائها، فإن ذلك الحكم لا يثبت لكل جزء من تلك الأجزاء، كماهية البيت والإنسان والعشرة وغيرها.

قولكم في الوجه الحادى والعشرين: إن الجسم يحتاج فى قوامه وبقائه وحفظه إلى نفس أخرى ويلزم التسلسل:

جوابه: أنه يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس إلى نفس تحفظها، وهل ذلك إلا بمجرد دعوى كاذبة مستندة إلى قياس، وقد تبين بطلانه.

فإن كل جسم لا يصير إلى نفس تحفظه كأجسام المعادن، وجسم الهواء والماء، والنار، والتراب، وأجسام سائر الجمادات.

فإن قلتم: إن هذه ليست أحياء ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة.

قلنا: فحينئذ يبقى الدليل هكذا أن كل جسم حى ناطق يحتاج فى حفظه وقيامه إلى نفس تقوم به، وهذه دعوى مجردة وهى كاذبة، فإن الجن والملائكة أحياء ناطقون وليسوا مفتقرين فى قيامهم إلى أرواح آخر تقوم بهم.

فإن قلتم: وكلاؤنا معكم فى الجن والملائكة فإنهم ليسوا بأجسام متحيزة.

قلنا: الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأما من كفر بذلك، فالكلام معه فى النفس ضائع، وقد كفر بفاطر النفس ومبدعها وملائكته وما جاءت به رسله، وكان تاركاً ما دل عليه العيان مع دليل الإيمان، فإن الآثار المشهودة فى العالم من تأثيرات الملائكة والجن بإذن ربهم، لا يمكن إنكارها ولا هى موجودة بنفسها ولا تقدر عليها القوى البشرية.

قولكم في الثاني والعشرين: لو كانت جسماً لكن إيصالها بالبدن إن كان على سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام، وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان للإنسان الواحد جسمان متلاصقان، أحدهما يرى، والآخر لا يرى:
وجوابه: من وجوه:

أحدهما: أن تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدهما في الآخر بحيث يكون حيزهما واحداً، وأما أن يدخل جسم لطيف كثيف يسرى فيه فهذا ليس بمحال.

الثاني: أن هذا باطل بصور كثيرة منها دخول الماء في العود والسحاب، ودخول النار في الحديد، ودخول الغذاء في جميع أجزاء البدن، ودخول الجن في المصروع، فالروح للطافتها لا يمتنع عليها مشابكة البدن والدخول في جميع أجزائه.

الثالث: أن حيز النفس البدن وحيزه مكانه المنفصل عنه، وهذا ليس بتداخل ممتنع، فإذا فارقت صار لها حيزاً آخر غير حيزه، وحينئذ فلا يتداخلان؛ بل يصير لكل منهما حيز يخصه، وبالجمله فدخول الروح في البدن ألطف من دخول الماء في الثرى والدهن في البدن، فهذه الشبهة الفاسدة لا يعارض بها ما دل عليها نصوص الوحي والأدلة العقلية، وبالله التوفيق.

المسألة الثانية

هل النفس والروح شيء واحد؟

وأما المسألة الثانية: وهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيان متغايران؟
فاختلف الناس في ذلك:

فمن قائل: مسماهما واحد وهم الجمهور.

ومن قائل: إنهما متغايران، ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته.

فقول: النفس تطلق على أمور:

أحدها: الروح.

قال الجوهري: النفس الروح.

يقال: خرجت نفسه.

قال أبو خراش:

نَجَا سَالِمًا وَالنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدْقِهِ وَلَمْ يَنْجُ إِلَّا بِجَفْنِ سَيْفٍ وَمُتَرِّزٍ

أى بجفن سيف ومترز، والنفس الدم، يقال: سألت نفسه، وفى الحديث «يا
سلمان: كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه فهو
الحلال أكله وشربه ووضوؤه»^(١).

والنفس الحسد، قال الشاعر:

نُبِيتُ أَنْ بَنَى تَعِيمٍ أَدْخِلُوا أَبْأَعْمُ تَامُورِ نَفْسِ الْمُتَدْرِ

والتامور: الدم.

والنفس: العين.

يقال: أصابت فلانا نفس أى: عين.

قلت: ليس كما قال: بل النفس هاهنا الروح، ونسبة الإضافة إلى العين توسع
لأنها تكون بواسطة النظر المصيب، والذى أصابه إنما هو نفس العائن كما تقدم.

(١) الحديث: أخرجه الدارقطني فى سننه (٢٥/١) عن سلمان وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد
بن أبى سعيد الزبىدى، وهو ضعيف.

قلت: والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها.
 كقوله تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١].
 وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
 وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١].
 وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨].
 وتطلق على الروح وحدها كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧].
 وقوله تعالى: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٣].
 وقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [البازعات: ٤٠].
 وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣].
 وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس.
 وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].
 وعلى الوحي الذي يوحى إلى أنبيائه ورسله قال تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥].
 وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].
 وسمى ذلك روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة، فإن الحياة بدونها لاتنفع صاحبها ألبتة؛ بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن، وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من الحياة، وهى من ذوات الواو، ولهذا تجمع على أرواح، قال الشاعر:
 إِذَا هَبَّتِ الْأَرْوَاحُ مِنْ نَحْوِ أَرْضِكُمْ وَجَدْتَ لِمَسْرَاهَا عَلَى كِبْدَى بَرْدَا

ومنها الروح والريحان والاستراحة، فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها: وسميت نفساً، إما من الشيء النفس لنفستها وشرفها.

وإما من تنفس الشيء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساً. ومنه: النفس بالتحريك، فإن العبد كلما نام خرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجاً كلياً، فإذا دفن عادت إليه، فإذا سئل خرجت، فإذا بعث رجعت إليه، فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات، وإنما سمي الدم نفساً لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلزم خروج النفس، وأن الحياة لا تتم إلا به كما لا يتم إلا بالنفس فلماذا قال:

تَسِيلُ عَلَى خَدِ الظَّيْطَةِ نَفْسُهَا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظَّيْطَةِ تَسِيلُ
ويقال: فاضت نفسه وخرجت نفسه وفارقت نفسه.

كما يقال: خرجت روحه وفارقت.

ولكن الفيض: الاندفاع وهلة واحدة، ومنه الإفاضة وهي الاندفاع بكثرة وسرعة، ولكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته، وفاض إذا اندفع قسراً وقهراً، فالله سبحانه هو الذي يفيضها عند الموت فتفيض هي.

وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس.

قال مقاتل بن سليمان: للإنسان حياة وروح ونفس، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء، ولم تفارق الجسد، بل تخرج كحبل ممتد له شعاع. فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة والروح في الجسد فيه يتقلب ويتنفس، فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين، فإذا أراد الله عز وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت.

وقال أيضاً: إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوق فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح، ويخبر الروح القلب. فيصبح يعلم أنه قد رأى كيت وكيت.

وقال أبو عبد الله بن منده: ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس.

فقال بعضهم: النفس طينية نارية، والروح نورية روحانية.

وقال بعضهم: الروح لاهوتية والنفس ناسوتية، وأن الخلق بها ابتلى.

وقالت طائفة، وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس، والنفس غير الروح، وقوام النفس بالروح. والنفس صورة العبد، والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها، ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه.

فالنفس لا تريد إلا الدنيا، ولا تحب إلا إياها، والروح تدعو إلى الآخرة، وتؤثرها.

وجعل الهوى تبعاً للنفس، والشيطان تبع النفس؛ والهوى والملك مع العقل والروح. والله تعالى يمدحهما بالهامه وتوفيقه.

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها على الخلق.

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله وحياة من حياة الله. ثم اختلفوا في الأرواح هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت.

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلى.

وقال جماعة: الأرواح على صور الخلق، لها أيد وأرجل وأعين، وسمع وبصر ولسان.

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح، وللمنافق والكافر روح واحدة.

وقال بعضهم: للأنبياء والصديقين خمس أرواح.

وقال بعضهم: الأرواح روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت إلى الملكوت

قلت: أما الروح التي تتوفى وتقضى فهي روح واحدة، وهي النفس. وأما ما يؤيد الله به أوليائه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح.

كما قال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ﴾ [المائدة: ٢٢]، وكذلك الروح التي أيد بها روحه المسيح ابن مريم

كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أُتِدَّتْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠]، وكذلك الروح التي يلقيها على مَنْ يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن، وأما القوى التي في البدن فإنها تسمى أيضًا أرواحًا، فيقال: الروح الباصر، والروح السامع، والروح الشام، فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان تموت بموت الأبدان، وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن، ولا تبلى كما يبلى ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه، ومحبتة، واتباعها الهمة إلى طلبه، وإرادته، ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه، وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته ولهذا يقول الناس: فلان فيه روح، وفلان مافيه روح، وهو يو وهو قصبة فارغة، ونحو ذلك، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللإخلاص روح، وللمحبة والإنابة روح، وللتوكل وللصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت، فمنهم من تغلب عليه من هذه الأرواح فيصير روحانيًا ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا بهيميًا. والله المستعان.

المسألة الثالثة

هل النفس واحدة أم ثلاث

وأما المسألة الثالثة وهي: هل النفس واحدة أم ثلاث؟

فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة ونفس أمارة. وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخرى، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [النجر: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣].

والتحقيق: أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبودية ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى به والسكون إليه، فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه، فيستغنى بمحبته عن حب ما سواه، ويذكره عن ذكر ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه، فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمععه عليه وترد قلبه الشارد إليه، حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويصبر به، ويتحرك به ويبطش به فتسرى تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه، ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله على رسوله، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى، وذكره البتة، وأما ما عدها فالطمأنينة إليه وبه غرور والثقة به عجز، قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له، وأن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته، كائنًا من كان.

بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزايله، وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا لسهام البلاء، ليعلم عباده وأوليائه أن المتعلق بغيره مقطوع، والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع.

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن: في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به نفسه، وأخبرت به عنه رسله، فتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له، وفرح القلب به، فإنه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله، فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب، حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه، وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش فيطمئن إليه ويسكن إليه، ويفرح به ويلين له قلبه ومفاصله، حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل؟ بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه، فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها، لم يلتفت إلى خلافهم، وقال إذا استوحش من الغربة: قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده وجميع أهل الأرض يخالفه، وما نقص ذلك من طمأنينته شيئا.

فهذه أولى درجات الطمأنينة ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه، وهذا أمر لا نهاية له، فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليها بناؤه، ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ، وما بعدها من أحوال القيامة، حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا، وهذه حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه وتعالى أهل الإيمان حيث قال: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 4]. فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا شك فيها ولا يرتاب، فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر؛ كما في حديث حارثة: أصبحت مؤمنا حقا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟». قال: عرفت نفسي عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يعذبون فيها.

فَقَالَ: «عبد نور الله قلبه»^(١).

والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان:

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها.

وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجهه من آثار العبودية. مثاله الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضى الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر بدفعها، ولا قدرة له على دفعها، فيسلم لها ويرضى بها، ولا يستخط ولا يشكو، ولا يضطرب إيمانه، فلا يأسى على ما فاتته ولا يفرح بما آتاه لأن المصيبة فيه مقدرة، قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ* لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢١] وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].

قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم، وهى قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها، وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة، فهذه طمأنينة الإيمان.

وأما طمأنينة الإحسان: فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصاً ونصحاً، فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليداً، فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض أمره، بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوسواس التي لئن يختر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صريح الإيمان. وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية

(١) الحديث: عزاء الهيثمي في المجمع، كتاب: الإيمان، باب: في حقيقة الإيمان وكماله (١٩٠) للبخاري في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه، وقال: وفيه يوسف بن عطية، لا يحتج به.

وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها، ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة، وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين، وياشر قلبه آثارهما، فالتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق، ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب، وإنما يوارى عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة.

فإن لكل شهوة سكرًا يزيد على سكر الخمر، وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب، ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر، وكذلك يظهر من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره، وتعلق الروح بحبه ومعرفته فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبداً، ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب ولكن يوارىها السكر، فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه.

وهاهنا سر لطيف، يجب التنبيه عليه، والتنبيه له والتوفيق له بيد من أزمته التوفيق بيده:

وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن لم يحصل له، فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له مثاله كمال العين بالإبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق، فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها. حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك، وجعل كمال القلب ونعيمه وسوره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبه والإجابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه، والأنس به، فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التي فقدت النور الباصر، ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه، ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال، إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه، وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك، فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق بإياك نعيد وإياك نستعين.

واقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المطمئنة المصدقة.
وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله.
وقال الحسن: المصدقة بما قال الله تعالى.
وقال مجاهد: هي النفس التي أيقنت بأن الله ربها المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها.
وروى منصور عنه قال: النفس التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشاً لأمره وطاعته.

وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس المطمئنة المخبة إلى الله.
وقال أيضاً: هي التي أيقنت بقاء الله.
فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين طمأنينة العلم والإيمان، وطمأنينة الإرادة والعمل.

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الحيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكيس، ومن صولة العجب إلى ذلة الإحباط ومن التيه إلى التواضع، ومن الفتور إلى العمل، فقد باشرت روح الطمأنينة، وأصل ذلك كله ومنشؤه من البقطة فهي أول مفاتيح الخير فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده، بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه، فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده، وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق، لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب، وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقدوده وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات، فاشتد إخلاده وركوده وانغمس في غمار الشهوات، واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات، ورضى بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، فهو في رقادته مع النائم، وفي سكرته مع المخمورين، فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن أو همة عليه أثارها معول الفكر في المحل القابل، فضرب بمعول فكره وكبير تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة فقال:

ألا يسألن ويحك ساعدي
بسمي منك في ظلم الليالي
لعلك في القيامة أن تفوزي
بطيب العيش في تلك العاللي

فأثارت تلك الفكرة نوراً رأى في ضوئه ما خلق له، وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار، ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبينها، وقتلها لعشاقها، وفعلها بهم أنواع المثلث فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلاً: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات محبها بها ما أمات، مستقيلاً بها ما تقدم له من العثرات، منتهزاً فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات، ثم يلحظ في نور تلك الیقظة وفود نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى وقته، وهو يتقلب فيها ظاهراً وباطناً ليلاً ونهاراً، ويقظة ومناماً، سرّاً وعلانية، فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قدر. ويكفي أن أدناها نعمة النفس والله عليه في كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة، فما ظنك بغيرها.

ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائها عاجز عن أداء حقها، وأن المنعم بها إن طال به بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة منها، فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله، ثم يرى في ضوء تلك الیقظة أنه لو عمل أعمال الثقيلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى، وما يستحقه بحلال وجهه وعظم سلطانه هذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنتها وإحسانه، حيث يسرها له وأعانه عليها، وهياها لها وشاءها منه وكونها، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها، فحينئذ لا يرى أعماله منه. وأن الله سبحانه لن يقبل عملاً يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله عليه ومنتها. وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه وفضلاً منه ساقه إليه، من غير أن يستحقه بسبب يستأهله بوسيلة فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلاً لكل خير، ويرى

نفسه أهلاً لكل شر، وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذى يرفعها ويجعلها فى ديوان أصحاب اليمين، ثم تترك له فى نور تلك اليقظة بارقة أخرى يرى فى ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله، وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات، والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات، فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه، رأى أن حق المنعم عليه فى نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه، فيطمئن قلبه، وانكسرت نفسه وخشعت جوارحه، وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه، وآفات عمله.

قائلاً: أبوء لك بنعمتك علىّ وأبوء لك بذنبي فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلاً للخير فيوجب.

له أمرين عظيمين:

أحدهما: استكثار ما من الله عليه.

والثانى: استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت، ثم تترك له بارقة أخرى يرى فى ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه، وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه، فإن فى إضاعته الخسران والحسرة والندامة وفى حفظه وعمارته الربح والسعادة، فيشج بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده.

ثم يلحظ فى ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة والمحاسبة والمراقبة والغيرة لربه، وأن يؤثر عليه غيره، وعلى حفظه من رضاه وقربه وكرامته ببيعته بثمن بخس، فى دار سريعة الزوال. وعلى نفسه أن يملك رفها لمعشوق لو فكر فى منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرة لأنف لها من مخبئه فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها، وهى أول منازل النفس المطمئنة التى تنشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة.

**وأما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: ﴿وَلَا أَقْسَمُ
بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ﴾ (القيامة: ٢). فاختلف فيها:**

فقال طائفة: هي التي لا تثبت على حال واحدة، أخذوا اللفظة من التلوم وهو التردد، فهي كثيرة القلب والتلون، وهي من أعظم آيات الله، فإنها مخلوق من مخلوقاته تنقلب وتلون في الساعة الواحدة؛ فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوانا متلونة، فتذكر وتغفل وتقبل وتطغ وتكشف وتغيب وتحفو وتحب وتبغض وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتطيع وتعصى وتتقى وتفجر، إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها، فهي تلون كل وقت ألوانا كثيرة فهذا قول.

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم، ثم اختلفوا.

فقال فرقة: هي نفس المؤمن، وهذا من صفاتها المجردة.

قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى. ونحو هذا من الكلام.

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب، ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقي، فإنه لا يلوم نفسه على ذنب؛ بل يلومها وتلومه على قوته.

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين، فإن كل أحد يلوم نفسه برأ كان أو فاجرا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته، والشقي لا يلومها إلا على قوت حفظها وهوها.

وقالت فرقة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة، فإن كل أحد يلوم نفسه، إن كان مسيئا على إساءته، وإن كان محسنا على تقصيره، وهذه الأقوال كلها حق، ولا تناف بينها، فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت لوامة.

لكن اللوامة نوعان:

لوامة ملومة: وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته.

ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله، ومع بذله جهده. فهذه غير ملومة، وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللاتيمين في مرضاته، فلا تأخذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله.

وأما من رضىت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل فى الله ملام اللوام،
فهى التى يلومها الله عز وجل.

وأما النفس الأمارة:

فهى المذمومة فإنها التى تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله
وتبناها وأعانها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له، كما قال
تعالى: حاكياً عن امرأة العزيز: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا
مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣].
وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ
أَبْدًا﴾ [النور: ٢١].

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَاكَ لَفَقَدْ كِدْتُمْ
تُرَكَّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].

وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمهم خطبة الحاجة: ﴿إِنَّ الْخَمْدَ
لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ^(١). فالشر كامن فى النفس
وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها
وما تقتضيه من سيئات الأعمال، فإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله، فنسأل الله
العظيم أن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين الأمارة واللوامة كما أكرمه
بالمطمئنة فهى نفس واحدة تكون أمانة ثم لوامة، ثم مطمئنة وهى غاية كمالها
وصلاحها، وأيد المطمئنة بخنود عديدة، فجعل الملك قربنها وصاحبها الذى

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٨٦٨)،
والترمذى، كتاب: النكاح، باب: ما جاء فى خطبة النكاح (١١٠٥). من حديث ابن
مسعود رضى الله عنه. وقال: حديث صحيح.

يلبها ويسددها ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويربها حسن صورته ويزجرها عن الباطل، ويزهدها فيه، ويربها قبح صورته، وأمددها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال البر، وجعل وفود الخيرات ومداد التوفيق بنياتها، ويصل إليها من كل ناحية، وكلما تلقته بالقبول والشكر والحمد لله ورؤية أوليته في ذلك كله، ازداد مددها. فتقوى على محاربة الأمانة فمن جندها وهو سلطان عساكرها وملكها الإيمان واليقين، فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه إن ثبت ثبوت، وإن انهزم ولت على أديارها، ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على اختلاف أنواعها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الخلق والإحسان إليهم بأنواع الإحسان، وشعبه الباطنية المتعلقة بالقلب كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه، والغيرة لله وفي الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة، وملاك ذلك كله الإخلاص والصدق فلا يتعب الصادق المخلص، فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد، ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص، فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض حيران، فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك، فلا يزيده عمله من الله إلا بعداً. وبالحملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المظمنة.

وأما النفس الأمارة: فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يلينها فهر يدها ويمنيها، ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويظيل في الأمل ويربها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة، ويستعين عليها بهواها وإرادتها، فمنه يدخل عليها ويدخل عليها كل مكروه، فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها إليه، وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس فلا يستعينون على الصور الممنوعة

منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه ونهوا، ثم طلبوا بجهدهم تحصيله فاصطادوا به تلك الصورة، فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه فجاسوا خلال الديار، فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفعلوا ما يفعل العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيها، فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة وخربوا المساجد وعمروا البيع والكنايس والخانات والمواخير، وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان، ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية ومن السماع الرحماني إلى السماع الشيطاني. ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين، فبينا هو يراعى حقوق الله وما أمره به، إذ صار يرعى الخنازير، وبينا هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ صار منتصباً لخدمة كل شيطان رجيم. والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الأمانة.

وقد روى أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِأَيْنِ آدَمَ، وَلِلْمَلِكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَيَعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبِ الْحَقِّ. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فَيَعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْلِيْقِ الْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾»^(١).

وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب، وزاد فيه عمرو.

قال: سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئاً فليحمد الله وليسأله من فضله، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئاً فليستغفر الله وليتعوذ من الشيطان».

(١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة (٢٩٨٨)، وقال: حديث حسن صحيح. اللمة، هي: ما يقع في القلب من وسوسة أو إلهام.

فالنفس المطمئنة:

فالملك وجنده من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والرب والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده.

والشيطان وجنده من الكفر؛ يقتضيان من النفس الأمانة ضد ذلك.

وقد سلط الله سبحانه الشيطان على كل مالمس له ولم يرد به وجهه، ولا هو طاعة له وجعل ذلك إقطاعه فهو يستتب النفس الأمانة على هذا العمل والإقطاع، ويتقاضى أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة لها، فهي أحرص شيء على تخلص الأعمال كلها لها وأن تصير ومن حظوظها فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخلص الأعمال من الشيطان، ومن الأمانة لله، فلو وصل منها عمل واحد كما ينبغي لنجا به العبد، ولكن أبت الأمانة والشيطان أن يدع لها عملاً واحداً يصل إلى الله.

كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أن لى عملاً واحداً وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله.

قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل منى سجدة واحدة، لم يكن غائب أحب إلى من الموت إنما يتقبل من المتقين.

وقد انتصبت الأمانة في مقابلة المطمئنة، فكلما جاءت به تلك من خير ضاقتها هذه وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها، فإذا جاءت بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق، وما يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه ولا يرضى حتى يقدم محبة غيره وخوفه ورجائه، فيكون ماله عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم وهذا حال أكثر هذا الخلق، وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول جاءت هذه بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي، وأنت من الشبه المضلة بما بمنعها من كمال المتابعة وتحكيم السنة، وعدم الالتفات إلى آراء الرجال.

فتقوم الحرب بين هاتين النفسين والمنصور من نصره الله. وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة، جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق، والله يعلم أنها كاذبة، وما مرادها إلا مجرد حفظها واتباع هواها والتفلسف من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى قضاء إرادتها وشهوتها وحفظها، ولعمر الله ما تخلصت إلا من قضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته، فهي مسجونة في هذا العالم، وفي البرزخ في أضييق منه، ويوم المعاد الثاني في أضييق منهما.

ومن أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب فتأني إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها، فتخرج في صورة مذمومة، وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال الأحلام لم يصلوا إلى حد القطام الأول عن العوائد والمألوفات، فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره، وشر الشريرين فيجتنبه. فترى صورة تجريد التوحيد التي هي أبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقيص المذموم، وهضم العطاء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة، والمسكنة والذل والفقر المحض، الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة، وإلا من بعد إذن الله، فترى نفس السحابة هذا القدر غاية تنقيصهم وهضمهم، ونزول أقدارهم وعدم تمييزهم عن المساكين الفقراء فتتفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشد التفار، ويقولون: أجعل الآلهة واحداً إن هذا لشيء عجاب.

وترى تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال في صورة تنقيص العلماء والرغبة عن أقوالهم، ومافهموه عن الله ورسوله، وأن هذا إساءة أدب عليهم، وتقديم بين أيديهم، وهو مفض إلى إساءة الظن بهم، وأنهم قد فاتهم الصواب.

وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى بالصواب دونهم فتنفر من ذلك أشد النفار، وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع وكلام الرسول هو المتشابه الذى يعرض على أقوالهم، فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه أو أولناه أو فوضناه، وتقسم النفس السحارة بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم.

وتريه صورة الإخلاص فى صورة ينفر منها، وهى الخروج عن حكم العقل المعيشى والمداراة والمداهنة والتي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس، فمبى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنيهم وتجنوهم، وأبغضهم وأبغضوه وعاداهم وعادوه، وسار على جادة وهم على جادة، فينفر من ذلك أشد النفار، وغايته أن يخلص فى القدر اليسير من أعماله التى لاتتعلق بهم وسائر أعماله لغير الله.

وتريه صورة الصديق مع الله وجهاد من عرج عن دينه وأمره فى قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم، وأنه يعرض نفسه من البلاء لما لايطبق وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين وأمثال ذلك من الشبه التى تقيمها النفس السحارة والخيالات التى تخيلها .

وتريه حقيقة الجهاد فى صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير الأولاد يتامى ويقسم المال.

وتريه حقيقة الزكاة والصدقة فى صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه، واحتياجه إلى الناس، ومساواته للفقير وعوده بمنزلته.

وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله، فى صورة التشبيه والتمثيل فينفر من التصديق بها وينفر غيره.

وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها، فى صورة التنزيه والتعظيم، وأعجب من ذلك أنها تضاهى ما يحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق والأفعال بما يبغضه منها، وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر، ولا يخلص من هذا

إلا أرباب البصائر، فإن الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين الأمانة والمطمئنة، فيبتاين الفعلان في البطلان، ويشتهبان في الظاهر. ولذلك أمثلة كثيرة منها المداراة والمداينة، فالأول: من المطمئنة والثاني من الأمانة، وخشوع الإيمان وخشوع النفاق، وشرف النفس والتهيه، والحمية والجفاء، والتواضع، والمهانة والقوة في أمر الله، والعلو في الأرض، والحمية لله والغضب له، والحمية للنفس والغضب لها، والجود والسرف، والمهابة والكبر، والصيانة والتكيز، والشجاعة والجرأة، والحزم والجبن، والاقتصاد والشح والاحتراز، وسوء الظن، والفراسة والظن، والصيحة والغيبة، والهدية والرشوة، والصبر والقوة، والعفو والذل، وسلامة القلب والبله، والغفلة والثقة، والغرة والرجاء، والتمنى، والتحدث بنعم الله والفخر بها، وفرح القلب وفرح النفس، ورقة القلب والجزع، والموجدة والحدق، والمنافسة والحسد، وحب الرياسة وحب الإمامة، والدعوة إلى الله والحب لله والحب مع الله، والتوكل والعجز، والاحتياط والوسوسة، وإلهام الملك وإلهام الشيطان، والإناءة والتسويق، والاقتصاد والتقصير، والاجتهاد والغلو، والصيحة والتأنيب، والمبادرة والعجلة، والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى.

فالشيء الواحد تكون صورته واحدة، وهو منقسم إلى: محمود ومذموم، كالفرح والحزن، والأسف والغضب، والغيرة والخيلاء، والطمع والتحمل والخشوع، والحسد والغبطة والجرأة والتحسر، والحرص والتنافس وإظهار النعمة، والحلف والمسكنة، والصمت والزهد والورع والتخلي، والعزلة والألفة والحمية والغيبة.

وفي الحديث: «إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمَا يَكْرَهُهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي رِيَّةٍ وَالَّتِي يَكْرَهُهَا الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيَّةٍ، وَإِنَّ مِنْ الْخِيَلَاءِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُهُ، فَالَّتِي يُحِبُّ الْخِيَلَاءُ فِي الْحَرْبِ»^(١).

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجهاد، باب: في الخيلاء في الحرب (٢٦٥٩)، وأحمد في مسنده (٤٤٥/٥) من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه.

وفي الصحيح أيضاً^(١) :

«لأجسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا وسلطته علىهلكه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها».

وفي الصحيح أيضاً^(٢) :

«إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف».

وفيه أيضاً^(٣) :

«من أعطى خطئه من الرفق فقد أعطى خطئه من الخير».

فالرفق شيء والتواني والكسل شيء، فإن المتواني يتأقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة، وكذلك المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المدارى يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه، فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق، وقد ضرب لذلك مثل مطابق، وهو حال رجل به قرحة قد آلمته، فجاءه الطبيب المداوى الرفيق فتعرف حالها ثم أخذ في تليينها، حتى إذا نضجت أخذ في طيها برفق وسهولة، حتى أخرج ما فيها ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فسادها، ويقطع مادته ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم، ثم يذر عليها بعد نيات اللحم ما ينشف رطوبتها ثم يشد عليها الرباط، ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت.

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: العلم، باب: الاغتياب في العلم والحكمة (٧٣)، ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (٨١٥).

من حديث ابن عمر رضی الله عنهما.

(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: استئابة المرتدين، باب: إذا عرض الذي أو غيره بسبب النبي ﷺ ولم يصرح (٦٩٢٧)، ومسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق (٢٥٩٣). من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) الحديث: أخرجه الترمذی، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الرفق (٢٠١٣)، وقال: حديث حسن صحيح، والإمام أحمد في مسنده (٤٥١/٦). من حديث: أبي الدرداء ؓ.

والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منها، وهذه لاشيء فاسترها عن العيون بخرقة ثم أله عنها، فلا تزال تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها. وهذا المثل أيضا مطابق كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة، فتأمله فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحمصة، فكيف يستقم حاج من نفس أمارة بالسوء، هي معدن الشهوات ومأوى كل فسق، وقد قارنها شيطان في غاية المكر والخداع يعدها ويميتها ويسجرها بجميع أنواع السحر، حتى يخيل إليها النافع ضارًا والضرار نافعًا والحسن قبيحًا والقبيح جميلًا، وهذا لعمر الله من أعظم أنواع السحر ولهذا يقول سبحانه: ﴿فَأَنى تَسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٩].

والذى نسبوا إليه الرسل من كونهم مسحورين هو الذى أصابهم بعينه وهو أهله لا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أنهم نسبوه إلى الضلال والفساد فى الأرض والجنون والسفه وما استعاذت الأنبياء والرسل وأمراء الأمم بالاستعاذة من شر النفس الأمارة وصاحبها وقربنها الشيطان، إلا لأنهما أصل كل شر وقاعدته ومنبعه وهما متساعدان عليه متعاونان.

رضيعي لسان لىدى أم تقاسما بالحم داج عوسى لا يتفرق
قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].
قال: ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [نصفت: ٣٦].

وقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْوُذْ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِى﴾ [المؤمنون: ٩٧].
وقال تعالى: ﴿قُلْ اغْوُذْ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ١-٥].
فهذه استعاذة من شر النفس.

وقال: ﴿قُلْ اغْوُذْ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ١-٦].
فهذه استعاذة من قربنها وصاحبها وبس القرين والصاحب.

فأمر الله سبحانه نبيه وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامة الكاملة من هذين الخلقين العظيم شأنها في الشر والفساد.

والقلب: بين هذين العدوين لايزال شرهما بطرقه وبتنابه، وأول ما يدب فيه السقم من النفس الأماراة من الشهوة، وما يتبعها من الحب والحرص والطلب والغضب، ويتبعه من الكبير والحسد والظلم والتسلط فيعلم الطبيب الغاش الحائن يمرضه فيعوده ويصف له أنواع السموم والمؤذيات، ويخيل إليه بسحره أن شفاءه فيها، ويتفق ضعف القلب بالمرض وقوة النفس الأماراة والشيطان وتتابع إمدادهما وأنه نقد حاضر، ولذة عاجلة، والداعى إليه يدعو من كل ناحية، والهوى ينفذ والشهوة تهون، والتأسى بالأكثر والتشبه بهم، والرضا بأن يصيبه ما أصابهم، فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعى الإيمان ومنادى الجنة إلا من أمده الله بإمداد التوفيق، وأيده برحمته وتولى حفظه وحمايته، وفتح بصيرة قلبه، فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها، وتقلبها بأهلها وفعلها بهم وأنها في الحياة الدائمة، كغمس إصبع في البحر بالنسبة إليه.

الباب الثالث الفروق

الفروق

والفرق بين خشوع الإيمان والتفائق:

أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتزمة من الوجع والخجل والحب والحياء، وشهود نعم الله وجناباته هو فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح.

وأما الخشوع التفائق: فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غير خاشع.

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع التفائق.

قيل له: وما خشوع التفائق.

قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع.

فالخاشع لله عبد قد حمدت نيران شهوته وسكن دعانها عن صدره، فانجلي الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشى به، وحمدت الجوارح وتوقرت القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه، فصار محبباً له، فإن الخبث من الأرض ما تطامن فاستنقع فيه الماء فكذا ذلك القلب المحببت قد خشع وتطامن كالبقعة المظلمة من الأرض التي يجرى إليها الماء، فيستقر فيها.

وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالاً له وذلاً وانكساراً بين يديه، سجدة لا يرفع رأسه عنها، حتى يلقاه.

وأما القلب المتكبر: فإنه قد اهتز بتكبره ورباً، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء، فهذا خشوع التفائق.

وأما التماوت وخشوع التفائق، فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ومراً، ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات، فهو يتخشع في الظاهر، وحية الوادي، وأسد الغابة رايق بين جنبه ينتظر الفريسة.

وأما شرف النفس: فهو صيانتها عن الدنيا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال. فربما بنفسه عن أن يلقيها في ذلك بخلاف التيه، فإنه خلق متولد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره، فيتولد من بين هذين التيه. والأول يتولد من بين خلقين كريمين إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها ونسبها أن يكون عبده دنياً وضيقاً خسيماً فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها وإمداد وليها ومولاها لها. فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله.

وكذلك الفرق بين الحمية والجفاء:

فالحمية: فطام النفس عن رضاع اللوم من ثدى، هو مصب الخبائث والرذائل والدنایا، ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه، فإن لهم فطاماً تنقطع معه الأكباد حسرات، فلا بد من الفطام، فإن شئت عجل وأنت محمود مشكور، وإن شئت أخر وأنت غير مأجور.

بخلاف الجفاء: فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب، وكثافة في الطبع يتولد عنها خلق يسمى الجفاء.

والفرق بين التواضع والمهانة:

أن التواضع: يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته، ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبة وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عمله، وآفاتنها. فيتولد من بين ذلك كله خلق، هو التواضع وهو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له عند أحد حقاً، بل يرى الفضل للناس عليه، والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه.

وأما المهانة: فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كنواضع السفلى في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع. والله سبحانه يحب التواضع ويغض المهانة والضععة.

وفي الصحيح^(١) :

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَتَّعِزَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

التواضع المحمود على نوعين :

النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً وعند نهيه اجتناباً فإن النفس لطلب الراحة تتلذذ في أمره فيبدو منها نوع إباء وشرأ هرباً من العبودية، وتثبت عند نهيه طلباً للظفر بما منع منه فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية.

والنوع الثاني: تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلماً شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه، وتطامن لهيبته وأخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين. والله المستعان.

وكذلك القوة : ففي أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامر وحقوقه حتى يقيمها لله .

والعلو في الأرض: هو من تعظيم نفسه وطلب تفرده بالرياسة، ونفاذاً لكلمة سواء عز أمر الله أو هان؛ بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته في طلب علوه، لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه.

وكذلك الحمية لله والحمية للنفس، فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والأمر، والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الحنة وصفة نعيمها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار (٢٨٦٥)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: البراءة من الكبر والتواضع (٤١٧٩). من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه:

فالحمية لله أن يحمي قلبه له من تعظيم حقوقه، وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلاً قلبه بذلك النور، فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقى على قلبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه وبدا بين عينيه عرق بادره الغضب، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله.

وروى زيد بن أسلم عن أبيه^(١)، عن موسى بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كأن إذا غضب اشتعلت قلنسوته نازاً».

وهذا بخلاف الحمية للنفس فإنها حرارة تهيج من نفسه لقوات حفظها أو طلبه، فإن الفتنة في النفس والفتنة هي الحريق والنفس متعلقة بنار الشهوة والغضب، فإنما هما حرارتان يظهران على الأركان، حرارة من قبل النفس المظمنة آثارها تعظيم حق الله وحرارة من قبل النفس الأمانة وآثارها استئثار فوات الحظ.

والفرق بين الجود والسرف:

أن الجواد: حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف مبذر قد يصادف عطاؤه موضعه، وكثيراً لا يصادفه. وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاً.

وهو نوعان: حقوق موظفة، وحقوق ثانية.

فالحقوق الموظفة: كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته.

والثانية: كحق الضيف ومكافأة المهدى وما وقى به عرضه ونحو ذلك، فالجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه راضية مؤمنة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى، فهو يخرج ذلك بسماحة

(١) الأثر: عزاه السيوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ الأصبهاني في تفسيره، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَطْبَانٌ أَبْفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠].

قلب وسخاوة نفس، وانشراح صدر بخلاف المبذر، فإنه يسطر يده فى ماله بحكم هواه وشهوته جزافا لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة، وإن اتفقت له. فالأول بمنزلة من بذر حبة فى الأرض تنبت وتوخى يبذره مواضع المغل والإنبات، فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيها. والثانى بمنزلة من بذر حبة فى سباح وغراز من الأرض، وإن أنفق بذره فى محل النبات بذرا متراكما بعضه على بعض، فذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقي، ولئلا تضعف الأرض عن تربيته، والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق، بل كل جود فى العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى جوده، أقل من قطرة فى بحار الدنيا وهى من جوده، ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما يشاء وجوده لا يناقض حكمته ويضع عطاؤه مواضعه، وإن خفى على أكثر الناس أن تلك مواضعه، فإله يعلم حيث يضع فضله، وأى المحال أولى به.

والفرق بين المهابة والكبر:

أن المهابة: أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبه وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة، وألبس رداء الهيبة، فاكسب وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون، وأنسنت به القلوب، فكلامه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور، إن سكنت علاه الوقار، وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع.

وأما الكبر: فآثر من آثار العجب والبغى، من قلب امتلأ مثلاً بالجهل والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فظفره إلى الناس شراً، ومشييه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيهياً لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ فى الإنعام عليه لا ينطلق لهم وجهه، ولا يسمعهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقاً، ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم لا يزداد من الله إلا بعداً، ومن الناس إلا صغاراً وبغضاً.

والفرق بين الصيانة والتكبر:

أن الصائن لنفسه: بمنزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقى البياض ذا ثمن ، فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم ، فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقاؤه فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يحشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه، وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر على قلعه وإزالته ومحو أثره.

وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يحتنب طبوع الذنوب وآثارها ، فإن لها في القلب طبوعاً وآثاراً أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق، ويتباعد من تخالطهم، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباخين والطباخين ونحوهم.

بخلاف صاحب العلو: فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه، فهو يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه، فهذا لون وذاك لون.

والفرق بين الشجاعة والجرأة:

أن الشجاعة: من القلب وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر، وساعده الصبر، ثبت كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر.

وأصل الجبن: من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ من الرية. فإذا ساء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرية، فزاحمت القلب في مكانه وضيقته عليه حتى أزعجته عن مستقره فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرية له، وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «شَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ جُبْنٌ خَالِجٌ، وَشَخَّ هَالِجٌ»^(١).

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الجهاد، باب: في الجرأة والجبن (٢٥١١)، والإمام أحمد في مسنده (٣٠٢/٢). من حديث أبي هريرة

فسمى الجين خالغاً لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرية. كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحر ك فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح فوضعت الأمور على غير مواضعها.

فالشجاعة: حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإنها خدتم له وجنود، كما أنه إذا ولى وبث سائر جنوده.

وأما الجرأة: فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام يعرضه عن ملاحظة العارض، فإما عليها وإما لها.

وأما الفرق بين الحزم والجين:

فالحازم: هو الذى قد جمع عليه همه وإرادته وعقله ووزن الأمور بعضها ببعض فأعد لكل منها قرنه. وللفظة الحزم تدل على القوة والإجماع ، ومنه حزمة الحطب.

فحازم الراى هو الذى اجتمعت له شئون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم فى موضع الإحجام رأيا وعقلا لاجئنا وضعفا.

العاجز الراى مضياغ لفرصيه حتى إذا فات أمر غائب القدر

وأما الفرق بين الاقتصاد والشح:

أن الاقتصاد: خلق محمود يتولد من خلقين: عدل وحكمة، فالعدل يعتدل فى المنع والبذل. والحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذى يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين مذمومين كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩] .

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧] .

وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١] .

وأما الشح: فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعاً والهلع شدة الحرص على السعي، والشره، فيتولد عنه المنع لئله، والجزع لفقده. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِيقٌ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩-٢١].

والفرق بين الاحتراز وسوء الظن:

أن المحترز، بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافراً فهو يحترز بحجده من كل قاطع للطريق وكل مكان يتوقع منه الشر، وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التي بها يتنجو من المكروه، فالمحترز كالمتمسك بالمتنزع الذي قد تأهب للقاء عدوه وأعد له عدته، فهمه في تهينة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به، كلما ساء به الظن أخذ في أنواع العدة والتأهب.

وأما سوء الظن: فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس، حتى يطفح على لسانه وجوارحه فهم معه أبداً في الهمز واللمز، واللعن والعيب، والبغض، يبغضهم ويبغضونه، ويلعنهم ويلعنونه، ويحذرونهم ويحذرون منه.

فالأول: يخالطهم ويحترز منهم.

والثاني: يتجنبهم ويلحقه أذاهم.

الأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز.

والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبغض.

والفرق بين القراسة والظن:

أن الظن: يخطئ ويصيب وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته، ولهذا أمر تعالى باجتنب كثير منه، وأخير أن بعضه إثم.

وأما القراسة: فأثني على أهلها ومدحهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّينَ﴾ [الحجر: ٧٥].

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي للمتفرسين.

وقال تعالى: ﴿يُخَسِّبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمُ بِسِيمَاهُمْ وَتَعْرِفْتُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [نحمد: ٣٠].

فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس، وقرب من الله، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه.

وهي الترمذى وغيره:

من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(١).

وهذه الفراسة نشأت له من قربة من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقفه من مشكاة قربة من الله بحسب قرب منه، وأضاء له النور بقدر قرب، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «وَمَا تَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْمَا اقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَجِيبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فَبِى يَسْمَعُ وَبِى يَبْطِشُ وَبِى يَمْشِي»^(٢). فأعبر سبحانه تقرب عبده منه يفيدته محبته له، فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به، ومشى به فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه، فلا تكاد تخطيء له فراسة فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه،

(١) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجر (٣١٢٧)، وقال: غريب.

(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الرقاق، باب: التواضع (٦٥٠٢). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه. وليس هذا من علم الغيب؛ بل علام الغيوب قذف الحق في القلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوسوس، والتي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه، وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان، وبادر من القلب إلى العين، فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرى أصحابه في الصلاة وهو خلفه كما يراهم أمامه.

ولرأى بيت المقدس عياناً وهو بمكة.

ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومداين كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق.

ورأى أمراء بمؤنة وقد أصيبوا وهو بالمدينة.

ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة، فخرج إلى المصلي فضلى عليه.

ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين، وهم يقاتلون عدوهم فناداه: ياسارية الجبل.

ودخل عليه نفر من مذبح فيهم الأشتر النخعي فصعد فيه البصر وصوبه وقال أيهم هذا؟

قالوا: مالك بن الحارث.

فقال: ماله قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً، ودخل عمرو بن عبيد على الحسن.

فقال: هذا سيد الفتيان إن لم يحدث.

وقيل: إن الشافعي ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام. فدخل رجال.

فقال محمد: أنقرس إنه نجار.

فقال الشافعي: أنقرس إنه حداد، فسألاه.

فقال: كنت حداداً وأنا اليوم أنجر.

ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم المناوي يعودان، فاشترى في طريقهما بنصف درهم تفاحاً نسيئة، فلما دخلا عليه.

قال: ما هذه الظلمة، فخرجنا.

وقالا: ما علمنا لعل هذا من قبل ثمن التفاح، فأعطينا الثمن، ثم عادا إليه ووقع بصره.

فقال: يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة، أخبراني عن شأنكما فأخبراه بالقصة.

فقال: نعم كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن، والرجل مستعج منكما في التقاضي.

وكان بين أبي زكريا النخشي وبين امرأة سبب قبل توبته، فكان يوماً واقفاً على رأس أبي عثمان الحيري فتفكر في شأنها فرفع أبو عثمان إليه رأسه.

وقال: ألا تستحي؟

وكان شاه الكرمانى جيد الفراسة لا تخطئ فراسته.

وكان يقول: من غص بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمره باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السنة، وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته.

وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر فذكر للجنيد.

فقال: إيش هذا الذى ذكر لى عنك؟

فقال له: أعتقد شيئاً.

فقال له الجنيد: اعتقدت.

فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا.

فقال الجنيد: لا، فاعتقد ثانياً.

قال: اعتقدت.

فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا.

فقال الجنيد: لا.

قال: فاعتقد ثالثا.

قال: اعتقدت.

قال الشاب: هو كذا وكذا.

قال: لا.

فقال الشاب: هذا عجب وأنت صدوق وأنا أعرف قلبى.

فقال الجيد: صدقت فى الأولى والثانية والثالثة، لكن أردت أن أمتحنك هل

يتغير قلبك.

وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان

يسأل شيئا.

فقلت فى نفسى: مثل هذا كل على الناس، فنظر إلى.

وقال: اعلّموا أن الله يعلم ما فى ما أنفسكم فاحذروه.

قال: فاستغفرت فى سرى، فنادانى.

وقال: وهو الذى يقبل التوبة عن عباده.

وقال إبراهيم الخواص: كنت فى الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن

الوجه حسن الحزمة.

فقلت لأصحابنا: يقع لى أنه يهودى، فكلهم كره ذلك. فخرجت وخرج

الشاب ثم رجع إليهم.

فقال: إيش قال الشيخ فى؟ فاحتشموه، فآلح عليهم.

فقالوا: قال إنك يهودى، فجاء فأكب على يدي فأسلم.

فقلت: ما السبب؟

فقال: نجد فى كتابنا أن الصديق لا تخطيء فراسته.

فقلت: امتحن المسلمين فتأملتهم.

فقلت: إن كان فيهم صديق.

ففى هذه الطائفة فلبست عليكم، فلما اطلع هذا الشيخ على وتفرسنى علمت

أنه صديق.

وهذا عثمان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة، وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها.

فقال له عثمان: يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه.

فقلت: أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله وسلم؟

فقال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراصة صادقة.

فهذا شأن الفراسة وهي نور يقذفه الله في القلب، فيحظر له الشيء فيكون كما له خطر له، وينفذ إلى العين فتري ما لا يراه غيرها.

والفرق بين النصيحة والغيبة:

أن النصيحة: يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتن أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس، وقد استشارته في نكاح معاوية وأبى جهم فقال^(١): «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه».

وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه^(٢): «إذا هبطت بلاد قومه فاحذره».

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين، فهي قريبة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكك بلحمه والغض منه، لتضع منزلته من قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (١٤٨٠)،

والترمذي، كتاب: النكاح، باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (١١٣٥).

من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

(٢) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأدب، باب: في الحذر من الناس (٤٨٦١)، وأحمد

في مسنده (٢٨٩/٥)، من حديث عمرو بن الفغواء رضي الله عنه.

والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبهتا في الصورة والقصد:

فإن الراشي: قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل.

فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشى وحده باللعنة.

وأما المهدى: فقصدته استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر.

والفرق بين الصبر والقسوة:

أن الصبر: خلق كسبي يتخلق به العبد، وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي، فيحبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح، عما لا ينبغي فعله، وهو ثبات القلب على الأحكام القدريّة والشرعية.

وأما القسوة: فيبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغلظة تمنعه من التأثر بالتوازل، فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله.

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة:

قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة. وقلب مائع رقيق جدا. فالأول لا يفعل بمنزلة الحجر.

والثاني: بمنزلة الماء وكلاهما ناقص.

وأصح القلوب: القلب الرقيق، الصافي الصلب، فهو يرى الحق من الباطل بصفاته وبقبله ويؤثره برقته ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته.

وفي الأثر: القلوب آتية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفها، وهذا القلب الزجاجي فإن الزجاج جمع الأوصاف الثلاثة.

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٣].

فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال هذا بمرضه وهذا بقسوته، وجعل إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين ورحمة لأصحاب القلب الثالث، وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفاته، وقبل الحق باخباته ورفقه، وحارب النفوس المبطة بصلابته وقوته، فقال تعالى عقيب ذلك: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

والفرق بين العفو والذل:

أن العفو: إسقاط حَقِّك جوداً وكرماً وإحساناً مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الاحسان ومكارم الأخلاق. وبخلاف الذل، فإن صاحبه يترك الانتقام عجزاً وخوفاً ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩]. فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيتهم منها، ذلك حتى إذا قدروا على من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء مالهم عليه نديهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح.

فقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠].

فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحت، والفضل وندب إليه، والظلم وحرّمه.

فإن قيل: فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟

قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام، وإنما مدحهم على الانتصار، وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم، فلما قدرُوا نديهم إلى العفو.

قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة، وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله: ﴿فَإِنْ اللَّيْلُ كَانَ عَفْوًا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٩]. والله غفور رحيم.

وفي أثر معروف:

«حملت العرش أربعة: إثنان يقولان سبحانه اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وإثنان يقولان: سبحانه اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك».

ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]. أى إن غفرت لهم عن عزة وهي كمال القدرة، وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك، إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر من المسيء، والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهابة، والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل، فيما زاد الله بعفو إلا عزاً ولا انتقم أحداً لنفسه إلا ذل، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو؛ ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وتأمل قوله سبحانه: ﴿هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩]. كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الذى ينصرهم، ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالباً، بل لا بد من المجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة، وحرم الزيادة ونادى إلى العفو.

والمقصود: أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة، والذل من أخلاق الأمانة. ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء.

فالانتصار: أن ينتصر لحق الله ومن أجله ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه، فإنه حينئذ ينال حظاً من العز الذى قسم الله للمؤمنين،

فإذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به غيره على ذلك العز، أن يستضام ويقهر، وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل **فهو يقول للباغي عليه**: أنا مملوك من لا يذل مملوكه، ولا يجب أن يذله أحد. وإذا كانت نفسه الأمانة قائمة على أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحفظها وظفرها بالباغي تشفيا فيه وإذلالاً له.

وأما النفس المطمئنة التي خرجت من ذل حفظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربها، فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله به ونالته منه، وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها.

وقد ضرب لذلك مثل بعيدين من عبيد الغلة حراثين، ضرب أحدهما صاحبه فعفا المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده، وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد، فلم يحشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب، فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع.

وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمله وألبسه ثيابا يقف بها بين يديه، فعمد بعض سواس الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعدرة أو مزقتها، فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأى سيده ولا محبته، وكان الانتصار أحب إليه وأوفق لمرضاته، كأنه يقول إنما فعل هذا بك جرأة على واستخفافا بسلطاني، فإذا أمكنه من عقوبته، فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به، فذل وانكسر قلبه فإن سيده يحب منه أن لا يعاقبه لحظة، وأن يأخذ منه حق السيد، فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا لنفسه، كما روى عن علي عليه السلام أنه مر برجل فاستغاث به.

وقال: هذا منعني حقي، ولم يعطني إياه.

فقال: أعطه حقه. فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق، فاستغاث بعلي فرجع.

وقال: أتاك الغوث.

فقال له: استقد منه.

فقال: قد عفوت يا أمير المؤمنين فضربه علىّ تسع درر.

وقال: قد عفا عنك من لطمته.

وهذا حق السلطان. فعاقبه علىّ لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه.

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه.

فقال: احملني فوالله لأنا أفرس منك ومن ابنك -وعنده المغيرة بن شعبة-

فخسر عن ذراعه وصك بها أنف الرجل. فسال الدم فجاء قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه.

فقالوا: أقدنا من المغيرة.

فقال: أنا أقيدكم من وزعة الله لا أقيدكم منه.

فراى أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه.

فترك قوده لاجترائه على الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته.

فهذا لون، والضرب حمية للنفس الأمانة لون.

إن سلامة القلب: تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من

إرادته وقصده لا من معرفته، والعلم به، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل

وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك

لسلامتهم منه، والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب.

وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا

يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨]. فهذا هو

السليم من الآفات التي تعترى القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توجب

اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس، فالقلب السليم

الذي سلم من هذا وهذا.

والفرق بين الثقة والغرة:

أن الثقة: سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها، فكلمها قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت، ولا سيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة، واللفظة كأنها والله أعلم من الوثاق وهو الرباط.

فالقلب قد ارتبط بمن وثق به توكلًا عليه وحسن ظن به، فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه، فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه، فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية، فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجأ غيره، ويصير عدته في شدته، وذخيرته في نوائبه، وملجأه في نوازله، ومستعانه في حوائجه وضروراته.

وأما الغرة: فهي حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه، وأمله الخائب الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى.

والغرور ثقيل بمن لا يؤثق به، وسكونك إلى من لا يسكن إليه، ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير.

كحال المغتر بالسراب قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءَ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩].

وقال تعالى في وصف المغترين: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤]. وهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء، وبدأ لهم مالم يكونوا يحسبون.

وفي أثر معروف: إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به.

وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ

مُبْلِسُونَ ﴿الأنعام: ٤٤﴾. وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره، فالشيطان موكل بالغرور وطبع النفس الأمارة الاغترار فإذا اجتمع الرأي والبغى والرأى المحاج، والشيطان الغرور والنفس المغتر، لم يقع هناك خلاف.

فالشياطين غروا المغترين بالله وأطمعوههم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويعضبه في عفوّه وتجاوزّه، وحدثوهم بالتوبة، لتسكن قلوبهم، ثم دافعوههم بالتسوية حتى هجم الأجل فأخذوا على أسوأ أحوالهم.

وقال تعالى: ﴿وَعَزَّزْتُكُمْ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّزْتُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [فاطر: ٥].

وأعظم الناس غروراً بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال هذا لى أى أنا أهله، وحديث به ومستحق له، ثم قال: وما أظن الساعة قائمة.

فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالله، ثم زاد فى غروره فقال: ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى: يعنى الجنة والكرامة.

فهكذا تكون الغرة بالله، فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه، وقد ساعده اغتراره بدنياء ونفسه، فلا يزال كذلك حتى يتردى فى آبار الهلاك.

والفرق بين الرجاء والتمنى:

أن الرجاء: يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة فى الإتيان بأسباب الظفر والغور. والتمنى: حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٨].

فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء.

وقال المغترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرجون رحمته.

وليس هذا بيدع من غرور النفس والشيطان لهم، فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته وجنته، فامتد القلب مائلاً إلى ذلك شوقاً إليه، وحرصاً عليه فهو شبيه بالمعاد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه.

وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حفظه منها، بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها، فمثلته مثله رجل خطب امرأة كريمة في منصب وشرف إلى أهلها، فلما آن وقت العقد واجتماع الأشراف والأكابر، وإتيان الرجل إلى الحضور، أعلم عشية ذلك اليوم ليتأهب للحضور، فتراه المرأة وأكابر الناس فأخذت في التأهب والتزين والتجمل فأخذت من فضول شعره، وتنظف وتطيب، وليس أجمل ثيابه، وأتى إلى تلك الدار متقياً في طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى حتى الغبار والدخان، وما هو دون ذلك، فلما وصل إلى الباب رحب به ربها ومكن له في صدر الدار على الفرش والوسائد، ورمقته العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية، فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس في المزابل وتمسرع عليها وتمعك^(١) بها، وتلطيخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقذر، ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار، وقصد دخولها للوعد الذي سبق له، فقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه، والإبعاد له من بابها، وطريقها فرجع متحيراً خاسئاً فالأول حال الراجي، وهذا حال المتعنى.

وإن شئت مثلت حال الرجلين بملك هو من أغير الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم معاملة، لا يضيع لديه حق أحد وهو يعامل الناس من وراء ستر لا يراه أحد، وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه، ظاهر بارز في داره للمعاملين، فدخل عليه رجلان فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة، لم يجرب

(١) تمعك: تمرغ، انظر: القاموس المحيط، مادة: [معك].

عليه غشاً ولا خيانة ولا مكراً، فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مماليكه وجواريه، ما يجب أن يعتمد معهم، فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحبها إليه، وإن صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميقها، وجعل ما خفى منها أحسن مما ظهر ويستلم المونة ممن أمره أن يستلمها منه، وامتل ما أمره به السفير وبينه في مقدار ما يعمل صفته وهيبته وشكله ورقته وسائر شئونه.

وكان الآخر إذا دخل دخل بأحسن بضاعة يجدها لم يخلصها من الغش، ولا نصح فيها ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم عن الملك والسفير بينه وبين الصناع والتجار، بل كان يعملها على ما يهواه هو ومع ذلك فكان يخون الملك في داره، إذ هو غائب عن عينه، فلا يلوح له طمع إلا خائنه، ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها، وحرص على إفسادها، ولا شيئاً يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه، فمضيا على ذلك مدة.

ثم قيل: إن الملك يبرز اليوم لمعامله حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم، فوقف الرجلان بين يديه فعامل كل واحد منهما بما يستحقه.

فتأمل هذين المثلين فإن الواقع مطابق لهما، فالراجي على الحقيقة لما صارت الحنة نصب عينه ورجاؤه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لها سعيها، فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله وحقق رجاءه كمال التأهب وخوف الصوت والأخذ بالحد، وأصله من التنحي ورجا البئر ناحيته وأرجاء السماء نواحيها وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعاً عما يقطعه عنه، هو تنح عن النفس الأمانة وأسبابها وما تدعو إليه، وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة.

فإن القلب إذا انفتحت بصيرته فرأى الآخرة، وما أعد الله فيها لأهل طاعته، وأهل معصيته خاف وخف مرتحلاً إلى الله والدار الآخرة، وكان قبل ذلك مطمئناً إلى النفس، والنفس إلى الشهوات والدنيا، فلما انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها، طالباً جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم. ومن هاهنا صار كل خائف راجياً وكل راج خائف، فأطلق اسم أحدهما على الآخر، فإن الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف.

هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلاً إلى الله، قد رفع له من الجنة علم فشعر إليه وله ماداً إليه قلبه كله، وهذا الخائف فار من جوارهما ملتجئ إلى الله من جنبه في سجنهما في الدنيا فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة.

فإن المرء مع قريته في الدنيا والآخرة، فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة جار السوء في الدارين، فأعطى اسم الخائف. ولما سمع الوعد امتد واستطار شوقاً إليه وفرحاً بالظفر به، فأعطى اسم الراجي، وحالاه متلازمان لا ينفك عنهما.

فكل راج خائف من فوات ما يرجوه، كما كل خائف راج أمنه مما يخاف، فلذلك تداول الاسمان عليه. قال تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣].

قالوا في تفسيرها: لا تخافون لله عظمة.

وقد تقدم أن الله سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة، وفسر الهجرة بأنها هجرة ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله فقال^(١): «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله».

وأما الأمانى: فإنها رغوس أموال المغاليس^(٢)، أخرجوها في قالب الرجاء، وتلك أمانيتهم، وهي تصدر من قلب تراحمت عليه وسواس النفس، فأظلم من

(١) الحديث: أخرجه شطره الأول أحمد في مسنده (١٦٣/٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج شطره الثاني الترمذي، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في فضل من مات مرابطاً (١٦٢١)، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده (٢٢/٦) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه.

(٢) المغاليس: جمع مفرد: مغلس، يقال أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال ومعناه صارت دراخمه فلوساً، انظر: النهاية في غريب الحديث. مادة [فلس].

دخانها، فهو يستعمل قلبه في شهواتها، وكلما فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة، وأحاطته على العفو والمغفرة والفضل، وأن الكريم لا يستوفى حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، ويسمى ذلك رجاء، وإنما هو وسواس وأمانى باطلة تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستريح إليها.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣].

فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته، ولم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرًا، وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطان فصار وليين له، ووركل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلًا من نصرته الله ورسوله، فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه، وبنصرته نصرته نفسه وهواه، فلم يدع للرجاء موضعًا.

فإذا قالت لك النفس: أنا في مقام الرجاء. فطالبها بالبرهان.

وقل: هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء، والأحمق العاجز يعطل أعمال البر، ويتكل على الأمانى التى يسميها رجاء. والله الموفق.

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها:

أن المتحدث بالنعمة: مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها، شاكر له ناشر لجميع ما أولاه مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء، وبعث النفس على الطلب منه دون غيره، وعلى محبته ورجائه فيكون، راغبًا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها.

وأما الفخر بالنعم: فهو أن يستطيل بها على الناس ويريههم أنه أعز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة.

قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالى وفخوخًا وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله، والكبر على عباد الله، والفخر بعطية الله، والهون في غير ذات الله.

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر:

فإن الفرحة بالله ومعرفته ومحبته وكلامه من القلب: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ﴿الرعد: ٣٦﴾.

فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالروح فأولياء الله وأتباع رسوله أحق بالفرحة به.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُم زَادَتْ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

قال أبو سعيد الخدري: فضل الله؛ القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله.

وقال هلال بن يساف: فضل الله ورحمته الإسلام الذي هداكم إليه، والقرآن الذي علمكم، هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون.

وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فهذا فرح القلب وهو الإيمان وثاب عليه العبد، فإن فرحه به يدل على رضاه به، بل هو فرق الرضاء، فالفرح بذلك على قدر محبته، فإن الفرحة إنما يكون بالظفر بالمحبيب، وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له.

فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته ولبه، وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه، فإبتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه بل هو أجل عطاياه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرحة به ومحبته في الدنيا فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب.

وله فرح آخر وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به، وكلما تمكن في ذلك قوى فرحه وإبتهاجه، وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن، وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها ألبتة.

فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافاً مضاعفة، لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية، وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح يقدر. ولقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه، وهو فرح رجل قد خرج براجلته التي عليها طعامه وشرايه في سفر فقدها في أرض دوية مهلكة، فاجتهد في طلبها فلم يجدها، فيئس منها فجلس ينتظر الموت، حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته، وقد تعلق زمامها بشجرة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدى وأنا ربك.

أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براجلته. فلا ينكر أن يحصل للنائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة، ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن، لا تثبت لها الحبال، فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح، وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذتها، فيفوته الأمان، ويحصل على ضد اللذة من الألم المركب من وجود المؤذى وفوت المحبوب، فالحكم لله العلي الكبير.

وها هنا فرحة أعظم من هذا كله، وهي فرحته عند مفارقتها الدنيا إلى الله إذا أرسل إليه الملائكة فيشروه بلقائه، وقال له ملك الموت: اخرجني أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، اخرجني راضية مرضياً عنك يا أيها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادى وادخلي جنتى.

فلو لم يكن بين يدي النائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإثارها، فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح منها صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه، ومنها فتح أبواب السماء لها، وصلاة ملائكة السماء عليها، وتشجيع مقربها لها إلى السماء الثانية، فتفتح، ويصلى عليها أهلها، ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابعة، فكيف يقدر فرحها، وقد استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها، فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود

فسجدت، ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين، ثم يذهب به فيرى الجنة ومقعدته فيها، وما أعد الله له ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون به ويفرحون به، ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على أحسن حال، ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجسام بجلوسه في ظل العرش، وشربه من الحوض، وأخذ كتابه يمينه ونقل ميزانه، وبياض وجهه وإعطائه النور التام والناس في الظلمة، وقطعه جسر جهنم بلا تعويق، وانتهاه إلى باب الجنة، وقد أزلت له في الموقف، وتلقى خزنتها له بالترحيب والسلام والشارة، وقدومه على منازل وقصوره وأزواجه وسراريه.

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنه تتلاشى هذه الأفراح كلها عنده، وإنما يكون هذا لأهل السنة المصدقين بروية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرتهم لهم:

وليسكن هذه الفرحات إلا	لذي الفرحات في دار الرزايا
فشمم ما استطعت الساق واجهذ	لعلك أن تفوز بذي العطايا
وصم عن لذو حشيت بلاء	للذات خلصن من البلايا
ودع أمنية إن لم تنلها	تعذب أو تل كانت منايا
ولا تسيط وعدا من رسول	أنى بالحق من رب البرايا
فهذا الوعد أدنى من نعيم	مضى بالأمس لو وفقت رايأ

والفرق بين رقة القلب والجزع:

أن الجزع: ضعف في النفس وخوف في القلب، يمهده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر، وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد، كان الجزع عناء محضاً، ومصيبة ثانية قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحديد: ٢٢، ٢٣).

فمَنَى آمَنَ العبدُ بالقدرِ وعلمَ أنَّ المصيبةَ مقدرةٌ في الحاضرِ والغائبِ، لم يجزع ولم يفرح.

ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال الله سبحانه، إنما يرحم من عباده الرحماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرق الناس قلباً وأبعدهم من الجزع.

فرقة القلب: رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ، وجزع مرض وضعف، فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة فأخذ بأنفاسه، وضيق عليه مسالك الآخرة، وصار في سجن الهوى والنفس وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك، فانهصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله، فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد، وامتلأ من محبة الله وإجلاله رق، وصارت فيه الرأفة والرحمة، فتراه رحيماً رقيق القلب بكل ذي قرى، ومسلم يرحم النملة في جحرها، والطير في وكرة، فضلاً عن بنى جنسه، فهذا أقرب القلوب من الله.

قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ^(١) «أرحم الناس بالعيال». والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبداً أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة، وأبدله بهما الغلظة والقسوة. وفي الحديث الثابت: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» ^(٢). وفيه «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» ^(٣).

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الفضائل، باب: رحمته ﷺ الصبيان والعيال (٢٣١٦)، بلفظ: «ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ»، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (٦٨٢٠) لابن عساكر بنحو المذكور أعلاه.

(٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: البر والصلوة، باب: ما جاء في رحمة المسلمين (١٩٢٣)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو داود، كتاب: الأدب، باب: في الرحمة (٤٩٤٢). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، باب: من ترك صبية غيره حتى تلعب به (٥٩٩٧)، ومسلم، كتاب: الفضائل، باب: رحمته ﷺ الصبيان والعيال (٢٣١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفيه «ارحموا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»^(١) رواه أحمد والحاكم.

وفيه «أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسَطٍ مُتَصَدِّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقٌ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قَرْبَى وَمُسْلِمٌ، وَغَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ»^(٢).

والصديق رضى الله عنه إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية، ولهذا أظهر أثرها في جميع مقاماته حتى في الأسارى يوم بدر، واستقر الأمر على ما أشار به وضرب له، صلى الله عليه وآله وسلم، مثلاً بعيسى وإبراهيم. والرب سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم، وأقرب الخلق إليه أعظمهم رافة ورحمة، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته. وهذا باب لا يلج إلا الأفراد في العالم.

والفرق بين الموحدة والحقد:

أن الوجد: الإحساس بالمؤلم، والعلم به وتحرك النفس في رفعه فهو كمال. وأما الحقد: فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت، فمن وجدت عليه فلا يزايل^(٣) القلب أثره.

و**فرق آخر**: وهو أن الموحدة لما ينالك منه، والحقد لما يناله منك، فالموحدة وجود ما نالك من أذاه، والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة، فالموحدة سريعة الزوال والحقد بطيء الزوال، والحقد يجيء مع ضيق القلب، واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه، بخلاف الموحدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه.

(١) الحديث: أخرجه البخارى (١٦١/٢)، والترمذى، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة المسلمين (١٩٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢٨٦٥). من حديث عياض بن حمار المجاشعي.

(٣) يزايل: زائله، فارقه -قال تعالى ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَبْتِغُونَ﴾ [يونس: ٢٨]، انظر القاموس، مادة: [زِيل].

والفرق بين المنافسة والحسد:

أن المنافسة: المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك، فتنافسه فيه، حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة، وكبر القدر.

قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلباً ورغبة، فتنافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه.

كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضاً عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة وقد قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]. وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١].

وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما فلم يظفر بسبقه أبداً، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة.

قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبداً.

وقال: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه.

والمتنافسان كعبدین بین یدى سیدهما یتباریان ویتنافسان فی مرضاتہ ویتسابقان إلى محابه، فسیدهما یعجبه ذلك منهما، ویحثهما علیه، وکل منهما یحب الآخر ویحرضه علی مرضاة سیده.

والحسد: خلق نفس ذميمة وضیعة ساقطة، لیس فیها حرص علی الخیر، فلعجزها ومهانتها تحسد من یکسب الخیر والمحامد ویفوز بها دونها، ویتمنی أن لوفاته کسبها حتی یساویها فی العدم، كما قال تعالى ﴿وَدُّوا لَوْ تُكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾ [النساء: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

فالحسود عذبو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن ثامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره، أن يعلو عليه ويحب لحاقه به، أو مجاوزته له في الفضل.

والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان، وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه.

وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة الممودة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم^(١): «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكه في الحق» أخرجه الشيخان والترمذي.

فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتنبيه بأهل الفضل.

والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله:

هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حفظها. فإن الناصح لله المعظم له المحب به، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدى به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين، فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: الاغتباط في العلم والحكمة (٧٣)، ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقرأ بالقرآن (٨١٦). من حديث ابن مسعود

لكي يأتوا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك، بل يحمده عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه، ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتِّينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٢٤].

فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته.

فإن الإمام والمؤمن متعاونان على الطاعة فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين.

كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [الاحزاب: ٢٤].

وسألهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويفقههم ويمسكهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً التي لا تتم الإمامة إلا بها، وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنتته، وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين، كان جزاؤه عليها الغرفة في الجنة.

وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المقاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغى والجسد والطغيان والحق

والظلم والفتنة والحمية للنفس، دون حق الله وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبإضعافه من المفاسد. والرؤساء في عَمَى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطوهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم، وتحقيراً وتصغيراً كما صغروا أمر الله وحقروا عباده.

والفرق بين الحب في الله والحب مع الله:

وهذا من أهم الفروق، وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا.

فالحب في الله: هو من كمال الإيمان.

والحب مع الله: هو عين الشرك.

والفرق بينهما أن المحب في الحب تابع لمحبة الله، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد، أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه، كان ذلك الحب له، وفيه كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأوليائه، لكونه تعالى يحبهم ويبغض من يبغضهم؛ لا لكونه تعالى يبغضهم.

وعلاوة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغض الله حياً لإحسانه إليه، وخدمته له، وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضاً إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه، ويؤلمه إما خطأ وإما عمداً، مطيعاً لله فيه أو متأولاً أو مجتهداً أو باغياً نازعاً بائناً.

والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض، ويرتّب عليهما فعل وترك، فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله، فقد استكمل الإيمان بحيث إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك الله، وما نقص من إضافة هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه.

وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان: نوع يقدر في أصل التوحيد، وهو شرك.

ونوع يقدر في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام.

فالأول: كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله، كما يحبون الله. فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء، وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله، ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها، ومعاداتهم ومحاربتهم، وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه، وفي مرضاته.

فكل من عبد شيئاً من لدن عرشه إلى إقرار أرضه فقد اتخذ من دون الله إلهاً ولها وأشرك به كائن ذلك المعبود ما كان، ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه.

والنوع الثاني: محبة ما زينه الله للنفس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام، والظمان للماء فهذه المحبة ثلاثة أنواع، فإن أحبها لله توصل بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته، أثيب عليها، وكانت من قسم الحب لله توصل بها إليه، ويلتذ بالتمتع بها، وهذا حال أكمل الخلق الذي حبيب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكانت محبته لهما عوناً له على محبة الله، وتبليغ رسالته والقيام بأمره.

وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته، ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه؛ بل نالها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك، ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه.

وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها أو الظفر بها، وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالماً لنفسه متبعاً لهواه.

فالأولى: محبة السابقين.

والثانية: محبة المقتصدين.

والثالثة: محبة الظالمين. فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق، فإنه معترك النفس الأماراة والمطمئنة، والمهدى من هداة الله.

والفرق بين التوكل والعجز:

أن التوكل: عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه، وتفويضاً إليه، ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه، وحسن اختياره لعبده، إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم المتوكلين، وكان يلبس لأمته درعه؛ بل ظهر يوم أخذ بين درعين، واختفى في الغار ثلاثاً، فكان متوكلاً في السبب لا على السبب.

وأما العجز: فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، فلما أن يعطل السبب عجزاً منه ويزعم أن ذلك توكل، ولعمرك أنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظراً إليه معتمداً عليه غافلاً عن المسبب معرضاً عنه، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر، ولم يعلق قلبه به تعلقاً تاماً، بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب.

فهذا توكله عجز، وعجزه توكل، وهذا موضع انقسام فيه الناس طرفين ووسطاً.

فأحد الطرفين: عطل الأسباب محافظة على التوكل.

والثاني: عطل التوكل محافظة على السبب.

والوسط: علم أن حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكل على الله في نفس السبب.

وأما من عطل السبب، وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن، كمن عطل النكاح والتسرى وتوكل في حصول الولد وعطل الحرث والبذر، وتوكل في حصول الزرع، وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والرى.

فالتوكل نظير الرجاء والعجز نظير التمني.

فحقيقة التوكل: أن يتخذ العبد ربه وكيلاً له قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره، والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتياط، ووكل له أن يستخرج له من

حليته ما يصلحه، فأمره أن يحرق ويذير ويسعى ويطلب رزقه في ضمان ذلك، كما قدره سبحانه ودبره واقتضته حكمته وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوكله عليه، وأخبره أنه سبحانه الولي بالوكالة. الوفي بالكفالة، فالعاجز من رمي هذا كله وراء ظهره، وقعد كسلان طالباً للراحة، مؤثراً للدعة.

يقول: الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وسيأتي ما قدر لي على ضعفي، ولن أنال ما لم يقدر لي مع قوتي، ولو أني هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقني.

فيقال له: نعم، هذا كله حق، وقد علمت أن الرزق مقدر، فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك، وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه، وإذا خفي عليك هذا كله، فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفواً بلا سعي ولا كد؟ فكم من شيء سعت فيه فقدر لغيرك، وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا، فإذا رأيت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك. وأيضاً فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها، حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، فهل يعطلها اعتماداً على التوكل، أم يقوم بها مع التوكل.

بلى لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله وملاً قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به، فضايق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب، فسكن قلبه إلى الله واطمأن إليه، ووثق به، وكان هذا من أقوى أسباب حصول رزقه، فلم يعطل السبب، وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه، فكان توكله أوثق الأسباب عنده، فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك، أو من كماله فلم يتسع قلبه للأميرين، فأعرض عن أحدهما إلى الآخر.

ولا ريب أن هذا أكمل حالا ممن امتلأ قلبه بالسبب، واشتغل به عن ربه،

حليته ما يصلحه، فأمره أن يحرق ويذبح ويسعى ويطلب رزقه في ضمان ذلك، كما قدره سبحانه ودينه واقتضته حكمته وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوكله عليه، وأنجزه أنه سبحانه الولي بالوكالة الوفي بالكفالة، فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره، وقعد كسلان طالباً للراحة، مؤثراً للدعة.

يقول: الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وسيأتي ما قدر لي على ضعفي، ولن أنال ما لم يقدر لي مع قوتي، ولو أتى هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقنى.

فيقال له: نعم، هذا كله حق، وقد علمت أن الرزق مقدر، فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك، وإذا كان بسعيك فبأى سبب ومن أى وجه، وإذا خفى عليك هذا كله، فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوًا بلا سعى ولا كد؟ فكم من شيء سعى فيه فقدر لغيرك، وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقًا، فإذا رأيت هذا عيانًا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك. وأيضًا فهذا الذى أوردته عليك النفس يجب عليك طرده فى جميع الأسباب مع مسبباتها، حتى فى أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، فهل يعطلها اعتمادًا على التوكل، أم يقوم بها مع التوكل.

بلى لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله وملا قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به، فضايق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب، فسكن قلبه إلى الله واطمأن إليه، ووثق به، وكان هذا من أقوى أسباب حصول رزقه، فلم يعطل السبب، وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه، فكان توكله أوثق الأسباب عنده، فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك، أو من كماله فلم يتسع قلبه للأمرين، فأعرض عن أحدهما إلى الآخر.

ولا ريب أن هذا أكمل حالاً ممن امتلأ قلبه بالسبب، واشتغل به عن ربه،

وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان.

ومنها: أن ما أورث أنسًا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصدر؛ فهو من الملك.

وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان.

ومنها: أن ما أورث سكينًا وطمأنينة فهو من الملك.

وما أورث قلقًا أو انزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان.

فالإلهام الملكي: يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله؛ فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة؛ فإنه طيب طاهر لا يحاور إلا قلبًا يناسبه؛ فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان.

وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات، وإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك.

والفرق بين الاقتصاد والتقصير:

أن الاقتصاد: هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له تقصير ومجاورة، فالمقتصد قد أخذ بالتوسط، وعدل عن الطرفين.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١].

والدين كله بين هذين الطرفين؛ بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع ودين الله، بين الغالي فيه والحافى عنه.

وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاورة، وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من

مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم، وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد، كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصراً مفرطاً في بعض دينه، غالباً متجاوزاً في بعضه، والمهدى من هذه الله.

والفرق بين النصيحة والتأنيب:

إن النصيحة: إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له، وعليه فهو إحسان محض يصد عن رحمة ورقية، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه، والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائحته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق والمريض المشيع مرضاً وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرتة، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح.

وأما المؤنب: فهو رجل قصده التعبير والإهانة ودم من أنبه وشمته في صورة النصح، فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقاً للذم والإهانة في صورة ناصح مشفق، وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم يعرض له، ولم يقل له شيئاً. ويطلب له وجوه المعاذير.

فإن غلب قال: وإني ضمنت له العصمة، والإنسان عرضة للخطأ ومحاسنه أكثر من مساوئه، والله غفور رحيم. ونحو ذلك.

فيا عجباً كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه؛ وكيف كان حفظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح، وحفظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير؟

ومن الفروق بين الناصح والمؤنب: أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: قد وقع أجرى على الله قبلت أو لم تقبل. ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك ولا بينها في الناس، والمؤنب بضد ذلك.

والفرق بين المبادرة والعجلة:

إن المبادرة: انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها، حتى إذا فاتت طلبها فهو لا يطلب الأمور في أديارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته، فهو بمنزلة من يسافر إلى أخذ الثمرة، وقت كمال نضجها وإدراكها.

والعجلة: طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها.

فالمبادرة: وسط بين خلقين مذمومين: أحدهما التفريط والإضاعة.

والثاني الاستعجال قبل الوقت: ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من الثبوت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتحلب عليه أنواعاً من الشرور، وتمنعه أنواعاً من الخير، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم، كما أن الكسل قرين الفتور والإضاعة.

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى، وإن اشتبهت صورتها:

إن الإخبار بالحال: يقصد المخبر به قصداً صحيحاً من علم سبب إدانته، أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه، أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه فيكون ناصحاً بإخباره له أو حمّله على الصبر بالتأسي به، كما يذكر عن الأحنف أنه شكّا إليه رجل شكوى.

فقال: يا ابن أخي، لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحداً. ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يشاب عليه المخبر وصورته صورة الشكوى، ولكن القصد ميز بينهما.

ولعل من هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قالت عائشة: وا رأساء.

فقال: «بل أنا وأرأساء»^(١) أى الوجد القوى بى أنا دونك ، فتأسى بى فلا تشتكى. ويلوح لى فيه معنى آخر وهو أنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق، فلما شكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل الذى بها، وهذا غاية الموافقة من المحب ومحبيه، يتألم بتألمه، ويُسرُ بسروره، حتى إذا ألمه عضو من أعضائه ألم المحب ذلك العضو بعينه، وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة.

فالمعنى الأول: يفهم أنك لا تشتكى واصبرى فى من الوجد مثل ما بك فتأسى بى فى الصبر وعدم الشكوى.

والمعنى الثانى: يفهم إعلامها بصدق محبتها لها. أى انظرى قوة محبتى لك كيف واستيتك فى ألمك ووجع رأسك، فلم تكونى متوجعة وأنا سليم من الوجد بل يؤلمنى ما يؤلمك، كما يسرنى ما يسرك.

كما قيل:

وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذى واساك فى الحزن

وأما الشكوى: فالإخبار العارى عن القصد الصحيح، بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلى إلى غيره، فإن شكا إلى سبحانه وتعالى لم يكن ذلك شكوى، بل استعطاف وتملق واسترحام له كقوله-أيوب- ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الطَّرِيقُ وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وقول يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦].

وقول موسى: «اللهم لك الحمد واليك المَشْتَكِي وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، وأرأساء (٥٦٦٦). من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقول سيد ولد آدم: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلى عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك» رواه الطبراني، عن عبد الله بن جعفر.

فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه فإن الله تعالى قال عن أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤]. مع إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله «مسنى الضر» وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل، والنبي إذا قال وفي مع قوله «إنما أشكو بني وحزني إلى الله» ولم يجعل ذلك نقصا لصبره، ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات القوم.

كما قال بعضهم: لما قال: مسنى الضر، قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ [ص: ٤٤]. ولم يقل صبوراً حيث قال: مسنى الضر.

وقال بعضهم: لم يقل: ارحمني.

وإنما قال: أنت أرحم الراحمين، فلم يرد على الإخبار بحاله، ووصف ربه.

وقال بعضهم: إنما شكا مس الضر، حين ضعف لسانه عن الذكر، فشكا مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم.

وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة ، وكان هذا القائل رأى الشكوى إلى الله تنافي الصبر، وغلط أقبح الغلط، فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه ، فإله يتلى عبده ليسمع تضرعه ودعائه والشكوى إليه، ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه، وتذلل له وإظهار ضعفه وفاقة وعجزه، وقلة صبره، فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسك وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف، فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للقم.

وهذا باب من الفروق مطول، ولعل إن ساعد القدر أن نفرّد فيه كتاباً كبيراً، وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله، والليّيب يكتفى ببعض ذلك، والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس، ومن اتقى الله جعل له فرقاناً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]. وسمى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه. فاللهدى كله فرقان والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فجعلوا الأمر واحداً واستلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه. وجمعوا بين الربا والبيع.

فقالوا: إنما البيع مثل الربا، وجمعوا بين المذكى والميتة. وقالوا: كيف نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتل الله. وجمع المنسلحون عن الشرائع بين الحلال والحرام. فقالوا: هذه المرأة خلقها الله وهذه خلقها، وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه، فكيف يحل هذا ويحرم هذا، وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجاءت طائفة الاتحادية فطموا الوادى على القرى وجمعوا الكل فى ذات واحدة. وقالوا: هى الله الذى لا إله إلا هو، وقال صاحب فصوصهم ووضع

نصوصهم، واعلم أن الأمر قرآنا لا فرقانا:

ما الأمرُ إلا نسيقٌ واحدٌ ما فيه من مدحٍ ولا ذمٍ
وإنما العادة قد خصصت الطبع والشارع بالحكم

والمقصود: أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة، والتشابه يقع فى الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتى أكثر أهل العلم من المتشابهات فى ذلك كله ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده، يرى فى ضوئه حقائق الأمور، ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤].

ولا تستغل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة، فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم منه، وهو الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل، والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكليم حقيقة، وبين التشبيه والتمثيل، والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي وبين هضم أرباب المراتب مراتبهم التي أنزلهم الله إياها، والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها، وعدم الالتفات إليها، والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه، والاستعانة بفهمه، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والفرق بين الحال الإيماني الرحماني، والحال الشيطاني الكفري، والحال النفساني. والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع على كل واحد، والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفه.

الخاتمة

خاتمة

ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور، إذ كل فرق منها يستدعي بسطه كتاباً كبيراً، فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين.

أن توحيد الرسل:

إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء، ولا لفظ ولا حلف، ولا نذر، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته، كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها ألبتة، فلا يجعل لها وجوداً في قلبه ولا لسانه.

وأما توحيد المعطلين:

فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها، ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطيلها، فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها، ولا حديثاً يصرح بشيء منها، ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطاً عليها بالتحريف ونفى حقيقتها، وجعلها اسماً فارغاً لا معنى له، أو معناه من جنس الألفاظ والأحاجي. على أن من طرد تعطيله منهم علم أنه يلزمه في ما حرف إليه النص من المعنى نظير ما فر منه سواء، فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص وإن لا يلزم في هذا فهو أولى أن لا يلزم في الحقيقة، فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع، فهذا طرد لأصل التعطيل والفرق أقرب منه، ولكنه مناقض يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبتته لنفسه، ونفى عنه البعض الآخر. واللازم الباطل فيهما واحد، واللازم الحق لا يفرق بينهما. والمقصود أنهم سمو هذا التعطيل توحيداً، وإنما هو إلحاد في أسماء الرب تعالى وصفاته وتعطيل لحقائقها.

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة:

أن الرسل: نزهوه سبحانه عن النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها، وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته، كالسنة والنوم والغفلة والموت واللغوب، والظلم وإرادته والتسبي به، والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه، وأن يترك عباده سدى هملاً، وأن يكون خلقهم عبثاً وأن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً لا ثواب ولا عقاب، ولا أمر ولا نهى، وأن يسوى بين أوليائه وأعدائه، وبين الأبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين، وأن يكون في ملكه مالا يشاء، وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء، وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان. وأن يخلف وعده أو تبدل كلماته أو يضاف إليه الشر اسماً أو صفياً أو فعلاً، بل أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم.

وأما المعطلون: فنزهوه عما وصف به نفسه من الكمال، فنزهوه عن أن يتكلم أو يكلم أحداً ونزهوه عن استوائه على عرشه، وأن ترفع إليه الأيدي، وأن يصعد إليه الكلم الطيب. وأن ينزل من عنده شيء أو تعرج إليه الملائكة والروح، وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عالياً عليها، ونزهوه أن يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى، وأن يمسك السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع. ونزهوه أن يكون له وجه، وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، وأن يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكاً، وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، فلا نزول عندهم ولا قول. ونزهوه أن يفعل شيئاً لشيء، بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود، ونزهوه أن يكون تام المشيئة نافذ الإرادة؛ بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافاً، فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب، ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون.

وسموا هذا عدلاً كما سموا ذلك التنزيه توحيداً، ونزهوه عن أن يحب أو يحب، ونزهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضا، ونزهه آخرون عن السمع والبصر وآخرون عن العلم. ونزهه آخرون عن الوجود، فقالوا: الذى فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل، يلزمنا فى الوجود فيجب علينا أن ننزهه عنه، فهذا تنزيه الملحدين والأول تنزيه المرسلين.

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل:

ما قاله الإمام أحمد، ومن وافقه من أئمة الهدى:

أن التشبيه والتمثيل: أن تقول: يد كيدى، أو سمع كسمعى، أو بصر كبصرى، ونحو ذلك.

وأما إذا قلت: سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئاً من صفات المخلوقين؛ بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف فأى تمثيل هاهنا، وأى تشبيه لولا تلبس الملحدين، فمدار الحق الذى اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل لإثبات الصفات ونفى مشابهة المخلوقات، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات، فقد هدى إلى صراط مستقيم.

والفرق بين تجريد التوحيد، وبين هضم أرباب المراتب:

أن تجريد التوحيد: أن لا يعطى المخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد ولا يصى له ولا يسجد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه ولا يؤله ولا يقسم به على الله، ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى، ولا يساوى برب العالمين فى قول القائل: ما شاء الله وثبت، وهذا منك ومن الله، وأنا بالله وبك وأنا متوكل على الله وعليك، والله لى فى السماء وأنت فى الأرض، وهذا من صدقاتك وصدقات الله، وأنا تائب إلى الله وإليك، وأنا فى حسب الله

وحسبك، فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوعهم، يحلق رأسه له ويحلف باسمه وينذر له، ويسجد لقيبره بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهمات، ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله، ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله، ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه، فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، لم يكن هذا تقصلاً له ولا خطاً من مرتبته، ولو رغم المشركون.

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «لا تُطْرُونِي كما أطرت النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»^(١). وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنَزِلَتِي»^(٢).

وقال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا»^(٣).

وقال: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يَعْبُدُ»^(٤).

وقال: «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٍ»^(٥) وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدَاءً»^(٦)، وقال له رجل قد أذنب: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ آيَاتِنَا إِلَهًا﴾ الآية [مريم: ١٦] (٣٤٤٥). من حديث عمر بن الخطاب.

(٢) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٩/٣) من حديث أنس بن مالك.

(٣) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٧/٢) من حديث أبي هريرة.

(٤) الحديث: أخرجه مالك الموطأ (١٧٢/١). من حديث عطاء بن يسار مرسلاً، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٠٦/١) من حديث زيد بن أسلم معضلاً.

(٥) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأدب (٤٩٨٠)، وأحمد (٣٨٤/٥) من حديث حذيفة.

(٦) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٢١٤/١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فقال: «عَرِفَ الْحَقُّ لِأَهْلِهِ»^(١).

وقد قال الله له: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، وقال: ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾.
وقال: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ وقال: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿قُلْ إِنْ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا • قُلْ إِنْ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾. وفي لفظ في الصحيح «لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(٢). فعظم ذلك على المشركين بشيوعهم وألهمهم وأبوا ذلك كله وادعوا لشيوخهم ومعبودهم بخلاف هذا كله، وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم، وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه فلم ينصب وافر من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَخِذَهُ اشمأزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَفْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥].

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وإهدار أقوال العلماء والفائها:

إن تجريد المتابعة: أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد، ولا رأيه كأننا من كان، بل ننظر في صحة الحديث أولاً، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانياً، فإذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن

(١) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٤٣٥/٣)، والطبراني في الكبير (٢٨٦/١) من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه.

(٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] (٢٠٤) من حديث أبي هريرة.

(٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب (٢٥٣)، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] (٢٠٦) في حديث أبي هريرة.

تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به، ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله. بل اذهب إلى النص ولا تضعف.

واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً، ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم، في حفظ الدين وضبطه. فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك.

فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقاً فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها، وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم، ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقاً من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه، أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية، التي أمروا أو دعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم.

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال، وبين الاستعانة بفهمه والاستضاء بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليداً بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول. فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدلل بالنجم على القيلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى.

قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.

والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان:

إن أولياء الرحمن: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: ﴿هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥٠]. وفي وسطها في قوله: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وفي أول الأنفال إلى قوله: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤].

وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنين: ١١]. وفي آخر سورة الفرقان وفي قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. إلى آخر الآية.

وفي قوله: ﴿إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الذين آمنوا وكانوا يتقون [يونس: ٦٢، ٦٣]. وفي قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَقِمْ فَاذَلِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢].

وفي قوله: ﴿إِنَّا الْمُصَلِّينَ﴾ الذين هم على صلاتهم دائمون [المعارج: ٢٢، ٢٣]. إلى قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ٣٥]. وفي قوله: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِلُونَ﴾ [التوبة: ١١٢]. إلى آخر الآية.

فأولياء الرحمن: هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله في الحرم والحل، الذين يخالفون غيره لسنته، ولا يخالفون سنته لغيرها، فلا يتدعون ولا يدعون إلى بدعة، ولا ينحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً ولا يستحيون سماع الشيطان على سماع القرآن، ولا يؤثرون صحبة الأفتان على مرضاة الرحمن، ولا المعازف والمثاني، على السبع المثاني.

تَرْتَبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ مَعْشَرٍ بِهِمْ مَرَضٌ مُرَوِّدٌ لِلضَّنَا
وَكَمْ قُلْتُ يَا قَوْمُ أَنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرْفٍ مِنْ سَمَاعِ الْغَنَا
لَلُّمَا اسْتَهْتُوا بِتَبِيهِنَا تَوَكَّنَا غَوِيًّا وَمَا قَدْ جَنَسَا
وَهَلْ يَسْتَجِيبُ لِدَاعِي الْهَدَى غَوِيٌّ أَصَارَ الْغِيَا دَيْدَنَا
فَعَثْنَا عَلَى مَلَكَةِ الْمُتَطَفَّنَى وَمَاتُوا عَلَى تَانِنَا تَنَسَا

ولا يشبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقده البصيرة والإيمان، وأنى يكون المعرضون عن كتابه وهدى رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أوليائه، وقد ضربوا لمخالفته جأشاً وعدلوا عن هدى نبيه وطريقته، وما كانوا أوليائه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فأولياء الرحمن: المتلبسون بما يحب وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج عنه.

وأولياء الشيطان: المتلبسون بما يحبه وليهم قولاً وعملاً يدعون إليه ويحاربون من نهاهم عنه، فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين، ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور، علمت أنه من أوليائه، فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن في صلاته، ومحبه للسنة وأهلها ونفرتة عنهم ودعوتة إلى الله ورسوله، وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك لا تزنه بحال، ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء.

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني:

فإن الحال الإيماني: ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد، ونتيجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم. وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي.

والحال الشيطاني: نسبته إما شرك أو فجور، وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال بهم ومشابھتهم، وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والسيران،

والشيطان فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإيمان، ولا إله إلا الله، وكم هلك بهؤلاء من الخلق ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب، وما جاء به الرسول فهو شيطاني كائن ما كان، وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام ظاهراً وهو برئ منه في الباطن، له نصيب من هذا الحال يحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن.

وقد يكون الرجل صادقاً ولكن يكون ملبوساً عليه بجهله، فيكون حاله شيطانياً مع زهد وعبادة وإخلاص، ولكن ليس عليه الأمر لقلة علمه بأمر الشياطين والملائكة، وجهله بحقائق الإيمان.

وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من لبس منهم بل هو مشتبه صاحب مخايل ومخاريق، ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، فحسبوا كل سوداء ثمرة، وكل بيضاء شجرة، والفرقان أعز مافى هذا العالم، وهو نور يقذفه الله في القلب، يفرق به بين الحق والباطل، ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفاسدها، فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في إشراك الشيطان فالله المستعان وعليه التكلان.

والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع:

أن الحكم المنزل: هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا حكم له سواه.

وأما الحكم المؤول: فهو أقوال المجتهدين المختلفة، التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله.

بل قالوا: اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة.

بل قال أبو حنيفة: هذا رأي فمن جاءنا بخير منه قبلناه.

ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه، وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على مافي الموطأ، فمنعه من ذلك. وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين.

وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها.

ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا رضى الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيرى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك، فالرأى والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه.

وأما الحكم المبدل: وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يحل تنفيذه ولا العمل به، ولا يسوغ اتباعه، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم.

والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللومة والأمانة، وما تشترك فيه النفوس الثلاثة وما يتميز به بعضها من بعض، وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونباتاتها، وفي ذلك تنبيه على ما وراءه، وهي نفس واحدة تكون أمانة تارة ولومة أخرى ومطمئنة أخرى، وأكثر الناس الغالب عليهم الأمانة، وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عدداً وأعظمها عند الله قدراً، وهي التي يقال لها ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ زَانِيَةً مَُّرْضِيَةً﴾ * فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي * وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿الفجر: ٢٨-٣٠﴾.

والله سبحانه وتعالى المسئول المرجو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه عاكفة بهمتها عليه، راهبة منه، راغبة فيما لديه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره واتباع هواه وكان أمره فرطاً، ولا يجعلنا من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسبي ونعم الوكيل.

الفهارس

- ١- فهرس الآيات
- ٢- فهرس الأطراف
- ٤- فهرس مسائل الكتاب
- ٥- فهرس المحتويات

السورة	الآية	الصفحة
الفاتحة		
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	٢	٢٥٢
﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾	٥	٢٥٣
سورة البقرة		
﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾	٤	٣٥٩
﴿هُمْ الْمُقْلِحُونَ﴾	٥	٤٣١
﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَتُونَآ﴾	٢٨	٧٨
﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾	٣٠	٢٩١
﴿وَأُولُوا بَعْضِي أَوْفَ بَعْضِكُمْ...﴾	٤٠	٢٨٣
﴿وَأَذِ قُلْتُمْ يَا مُوسَى...﴾	٦١	٢٩٠
﴿وَأَذِ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ...﴾	٦٣	٢٩٠
﴿وَأَذِ قُلْتُمْ نَفْسًا...﴾	٧٢	٢٩٠
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ...﴾	٧٤	٣٩٢
﴿وَأَذِ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ...﴾	٩٣	٢٨٣
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ...﴾	٩٧	٢٦٣
﴿وَوَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾	١٠٩	٤٠٨
﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾	١٤٨	٤٠٨
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ...﴾	١٦٥	٤١٢
﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ...﴾	١٧٧	٤٣١
﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْعُرْسِ...﴾	٢٤٣	١٤١
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ...﴾	٢٥٥	١٦٩
﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ...﴾	٢٥٩	١٤١
﴿يَحْسِبُهُمُ الْخَآهِلُ أُغْفِيَاءَ...﴾	٢٧٣	٣٧٨
﴿إِنَّمَا مَا كَسَّبتُ وَعَلَيْهَا مَا اتَّخَسَّبتُ...﴾	٢٨٦	٢٢٨
آل عمران		
﴿وَأَذِ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ...﴾	٨١	٢٨٢
﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ...﴾	٨١	٢٨٢

٢٨٢	٨١	﴿الَّذِينَ هُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي.....﴾
٢٧٣، ٢٧٢	٨٣	﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.....﴾
١٩١	١٦٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ أَهْلَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.....﴾
٧٧، ١٨، ٢٧٩	١٦٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ الَّذِينَ قِيلُوا.....﴾
١٧٩	١٦٩: ١٧٠	﴿وَالَّذِينَ هُمْ الَّذِينَ قِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمُوتًا.....﴾
٢٦٣، ١٤٣	١٨٥	﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.....﴾
سورة النساء		
٢٧٤	١	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي.....﴾
٣٥٤	٢٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ أَنْفُسُكُمْ.....﴾
٢٣٨	٥٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ تَارَخْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُّوهُ.....﴾
٤٧	٦٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَطِيعُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.....﴾
٤٠٨	٨٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَوْ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا.....﴾
١٤٥	١١٣	﴿وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.....﴾
٤٠٢	١٢٣	﴿وَالَّذِينَ هُمْ بَأْمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.....﴾
٣٩٤	١٤٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا.....﴾
٢٨٤	١٦٥	﴿وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا.....﴾
٢٦٣	١٧١	﴿وَالَّذِينَ هُمْ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.....﴾
٢٨٣	٧	﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَغْنَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيقَاتُهُ.....﴾
٢٨٣	١٣	﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَغْنَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيقَاتُهُ.....﴾
٣٥٧	١١٠	﴿وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ يَأْعِيسِي ابْنِ مَرْيَمَ.....﴾
٣٩٤	١١٨	﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَغْنَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيقَاتُهُ.....﴾
الأنعام		
٣٩٧	٤٤	﴿وَالَّذِينَ هُمْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ... مَلَكُوتِ﴾
٣٠٤	٦١، ٦٠	﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَوْمًا كَيْدُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَوْمًا مَا تَرْتَمُونَ بِالْهَارِ ثُمَّ... وَمَنْ لَا يَرْجُوا يَوْمَ يَوْمٍ﴾
٢٦، ١٠٣، ١٤٦، ٨٤	٩٣	﴿وَالَّذِينَ هُمْ إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾
٣٥٤، ٣١٣، ٣٠٣، ٣٠٤		
٢٧٢	١٤٩	﴿وَالَّذِينَ هُمْ فَلْيَلِ السَّحَابَ الْبَالِغَةَ﴾

الأعراف

١٧٣	٦	﴿فَلْيَسْأَلِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾
٢٠٢٨٩، ١٩٩	١١	﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾
١٧٢، ٥٢		
٣٨٥، ٤١٦	٣١	﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾
٢٨٥	٣٢	﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾
٣٢١	٤٠	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ
		أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾
٢٨٠	٤٤	﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾
٢٨٠	٥٠	﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾
٢٧٠	١٠٢	﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾
٢٠٢٦٧، ٢٠٠، ١٩٩	١٧٢	﴿وَوَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧١، ٦٩

٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٣

٢٨٤، ٢٨١، ٢٨٠، ٠

٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥

٢٨٤، ٢٨٢ ١٧٣

﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا﴾

الأنفال

٤٣١	٤	﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾
٤٢١	٢٩	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَحْمِلُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾
		سورة التوبة
٤٠٣	١٢٤	﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ.....﴾

سورة يونس

١٦٩	٣	﴿مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ إِذْنِهِ﴾
١٢٦	٥٧	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَخِيفَاءٌ...﴾
٤٠٣	٥٨	﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ..... يَحْمِلُونَ﴾
٤٣١	٦٣، ٦٢	﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ..... وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾
٢٢٤	١٠٠	﴿وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْمِنَ.....﴾

٢٥٨	١٠١	سورة هود ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ.....﴾
٣٥٤، ٢٥٣	٥٣	سورة يوسف ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾
٣٥٨، ٣٣٦	٥٣	﴿وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي..... غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
٣٣٧	٧٦	﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾
٤١٩	٨٦	﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي﴾
١٢٦	١٩	سورة الرعد ﴿أَقْمَرٌ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ.....﴾
٢٨٣	٢٠	﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ.....﴾
٣٥٨	٢٨	﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ..... الْقُلُوبِ﴾
٤٠٣، ١٢٦	٣٦	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ الْكِتَابُ يُفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾
٢٨٥	١٠	سورة ابراهيم ﴿يَأْتِي اللَّهُ شَكَّ.....﴾
١٥٩، ١١٧	٢٧	﴿يَكُونُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا.....﴾
١٦٤، ١٦٠	٣٤	﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ.....﴾
٢٢٤	٢٩	سورة الحجر ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي.....﴾
٢٦٤، ٢٥٠	٢٩	﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي.....﴾
٢٦٥	٢٩	﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾
٣٨٦	٩٢	﴿وَنُورِثُكَ لَسَانَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
١٦٣	٩٢	
٢٥٨	١	سورة النحل ﴿يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ﴾
٢٥٨	٧٧	﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ.....﴾
٢٩٤	٧٨	﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ..... تَشْكُرُونَ﴾
٢٦٣	١٠٢	﴿فَلِذَلِكَ نُزِّلَ رُوحُ الْقُدُسِ.....﴾
٣٥٤	١١١	﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾

سورة الإسراء		
﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...﴾	١	١٢٠
﴿مَنْ أَهْدَىٰ قَائِمًا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾	١٥	٢٢٦
﴿وَلَا تَحْمِلْ يَدُكَ مَقْلُوبَةً...﴾	٢٩	٤١٦، ٣٨٥
﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...﴾	٤٤	١٤٠، ١٤١
﴿وَلَوْلَا أَنْ كُنَّا لَكَ...﴾	٧٤	٣٦٦
﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾	٨٥	٢٥٨، ٢٤٩
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾	٨٥	٢٦٢، ٢٥٩
﴿وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾	٨٥	٢٦٢، ٢٦٣
سورة الكهف		
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا...﴾	١٠٤، ١٠٣	٣٩٧
سورة مريم		
﴿وَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ...﴾	٩	٢٥٢
﴿فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا...﴾	١٧-١٩	٢٧٧، ٢٥٢
﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾	٥٧	١٩٣
سورة الأنبياء		
﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ﴾	٢٨	١٦٩
﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾	٣٧	٢٩٢
﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي...﴾	٨٣	٤١٩
﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ قَبْلُ الذِّكْرَ﴾	١٠٥	١٩٥، ١٧١
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾	١٠٧	١٦٤
سورة الحج		
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ...﴾	٥	٢٩٠
﴿وَنَبِّئُكُمْ مِنْ بُرْءِ إِلَىٰ آرْضٍ...﴾	٥	٣٤٢
﴿إِنَّمَا تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾	١٨	١٤١
﴿لِيُخْلَعَ مَا بَيْنَ الشَّيْطَانِ...﴾	٥٣	٣٩٣
﴿وَلِيُعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ...﴾	٥٤	٣٩٣

سورة المؤمنون		
﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	١١	٤٣١
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.....﴾	١٣، ١٢	٢٩٠
﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِم مَبْرُوحٌ إِلَى يَوْمِ يُنْعَمُونَ﴾	١٠٠	١٩٧، ١٤٢
سورة النور		
﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾	٢١	٣٦٦
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُهَا كَكُفْرَانٍ..... الْحَسَابِ﴾	٣٩	٣٩٧
﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾	٤٠	٤٢١
﴿أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	٤١	١٤١
﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..... الْفَافِزُونَ﴾	٥٢	٤٣١
﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....﴾	٥٥	١٩٥
﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.....﴾	٦١	٣٥٤
سورة الفرقان		
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَحُوا لَمْ يَسْرِفُوا..... فَوَامَا﴾	٦٧	٤١٦، ٣٨٥
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ... إِنَّمَا﴾	٧٤	٤١٠
سورة الشعراء		
﴿فَنَطَلَّتْ أَغْصَانُهُمْ لَهَا حَاضِرِينَ﴾	٤	٢٨٩
﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ..... سَلِيم﴾	٨٩، ٨٨	٣٩٦
﴿أَنْزَلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾	١٩٣	٢٦٣
سورة النحل		
﴿قَالَتْ نَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي النَّمْلَ.....﴾	١٨	٢٧٨
﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ وَلَا تَسْمَعُ الْمُنَى وَالْمُنَى﴾	٨٠	٩٦
سورة القصص		
﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾	٦٥	١٦٣
﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾	٦٨	٢٦٤
﴿فَبَلَكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجَّعَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾	٨٣	١٣٠
﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾	٨٨	٧٧

٢٨٦، ٢٦٦	٣١، ٣٠	سورة الروم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَا...﴾
٢٥٠	٩	سورة السجدة ﴿كُنْ سَوَاءً وَتَفْعَلْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾
١٤٦	٢١	﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾
٤١٠	٢٤	﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً... يُوقِنُونَ﴾
٢٨٣، ٢٦٩	٧	سورة الأحزاب ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾
٤٣١	٣٥	﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾
٢٨١	٧٢	﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾
٢٢٤	٧٢	﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ...﴾
١٢٦	٦	سورة سبأ ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾
١٤١	١٠	﴿يَا حَيَّالُ أَوْسَى مَعَهُ﴾
٣٩٨	٥	سورة فاطر ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ... الْعُرُورُ﴾
٢٥٧	١٥	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾
٩٦، ٩١	٢٢	﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْمِعِينَ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾
٣٧	٢٧، ٢٦	سورة يس ﴿هَآؤُنْتَ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ • بِمَا غَرَّكَ رِيٌّ وَجَعَلْنِي مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾
١٦٨	٥٢	﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا﴾
٢٢٨	٥٤	﴿وَلَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
٢٢٨	٥٤	﴿فَنَذِيرٌ لَمْ لَا تَقْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا...﴾
٢٨٣	٦١، ٦٠	﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِآيَاتِي آدَمَ...﴾
١٤١	١٨	سورة ص ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾
٤٢٠	٤٤	﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا... أَوَّابٌ﴾
٢٩٢	٧٢، ٧١	﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا...﴾
٢٦٤	٧٥	﴿خَلَقْتُ بِيَدِي﴾

سورة الزمر		
﴿قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾	٢٢	٣٩٢:٢٥٥
﴿اللَّهُ يَتَوَكَّى الْأَنْفُسَ...﴾	٤٢	٩١:٨٥، ٧٣:٧٢، ٥٣
﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾	٤٤	٣٠:٣٢، ١:٩٣
﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ... يَسْتَبْشِرُونَ﴾	٤٥	١٦٩
﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾	٦٢	٢٥٢
﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ...﴾	٦٨	٨٢
سورة غافر		
﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلْتُنِيتُنَا وَأَحْيَيْتَنَا أَلْتُنِيتُنَا﴾	١١	٩٣:٧٨
﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ...﴾	١٥	٢٦٣
﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾	٤٥	١٤٦
﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾	٤٦	١٦٨
﴿وَلَهُمُ الْعَذَابُ...﴾	٥٢	٢٢٥
سورة فصلت		
﴿إِنَّمَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾	١١	١٤١
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَوْا...﴾	٣٠	١٧٥
سورة الشورى		
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾	٣٩	٣٩٣
﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا... الْفَاطِلِينَ﴾	٤٠	٣٩٣
﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾	٥٢	٢٦٣:٣٥٤
سورة الزخرف		
﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ...﴾	٨٧	٢٨٥
سورة الجاثية		
﴿وَسِعَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾	١٣	٢٦٢:٢٥١، ٢٥٠
سورة محمد		
﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ...﴾	٣٠	٣٨٧

سورة الحجرات		
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾	٢	٤٤
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾	١٣	٢٧٤
سورة الطور		
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ.....﴾	٢١	٢٢٥
﴿فَقُلْ لَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾	٤٥	١٤٦، ٧٩
سورة النجم		
﴿إِنَّا نَزَرْنَا وَارِدًا وَزُرَّا آخَرَى﴾	٣٨	٢٢٥، ٢٢٣
﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾	٣٩	٢٢٣، ٢٢١
﴿وَأَنْ سَعْيُهُ يَوْمَ يَرَى﴾	٤١، ٤٠	٢٢٣
﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلَى﴾	٥٦	٢٧٠
سورة الرحمن		
﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾	٢٦	٧٧
سورة الواقعة		
﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.....﴾	١٤-٨	١٧٣
﴿فَقُلْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفُ.....﴾	٨٧، ٨٣	١٤٧، ١٣٠
﴿فَإِنَّمَا إِنَّ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.....﴾	٨٩، ٨٨	٢٥٧
سورة الحديد		
﴿وَعَزَّزْنَاهُ بِالنَّاصِيَةِ حَتَّى جَاءَ..... الْغُرُورُ﴾	٦٤	٣٩٨
﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ..... وَالْأَرْضِ﴾	٢١	٤٠٨، ٢٣٠
﴿فَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ.....﴾	٢٣، ٢٢	٣٦٠، ٢٥٦
﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ مِحْتَالٍ فَخُورٍ﴾	٢٣	٤٤
سورة المجادلة		
﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ.....﴾	٢٢	٢٦٣، ٣٥٦

سورة الحشر		
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾	٧	١١٦
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾	١٩	٣٤٥
سورة الجمعة		
﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا...﴾	٢	١٤٥
سورة التغابن		
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾	١١	٣٦٠
سورة نوح		
﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾	١٣	٤٠١
سورة القيامة		
﴿لَا تُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾	٢، ١	٣٥٨
﴿وَلَا تُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَاطِئَةِ﴾	٢	٢٦٣
سورة المعارج		
﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا...﴾	٢١، ١٩	٣٨٦، ٢٢٤
﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾	٢٣، ٢٢	٤٣١
﴿جَنَّاتٍ مَكْرُومَاتٍ﴾	٣٥	٤٣١
سورة الم نشر		
﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...﴾	٥٦	٢٢٤
سورة الإنسان		
﴿خُلِ أُنَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدُّبُرِ...﴾	١	٢٩٣، ٢٥٣
﴿وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كُفُورًا﴾	٢٤	٢٨٧
سورة النبأ		
﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ﴾	٣٨	٢٦٣
سورة النازعات		
﴿وَنَبَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى﴾	٤٠	٣٥٤
سورة التكويد		
﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾	٢٩	٢٢٤

سورة الانفطار		
﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾	٧	٨٤
﴿وَبِئْسَ أَهْلُ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ﴾	٨	٢٠٤
﴿وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾	١٣	١٦١
سورة المحطفين		
﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾	٧	١٦١
﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ.....﴾	٢١-١٨	١٩٤
﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ فَلَسَافَسُ الْمَتَانِ فَنَسُوا﴾	٢٦	٤٠٨، ٢٣٠
سورة الانشقاق		
﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ.....﴾	٦	٢٢٣
سورة الفجر		
﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾	٣٠-٢٧	٤٨، ١٤٧، ١٧٥، ٢٦٣
﴿وَارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً..... جَنَّتِي﴾	٣٠-٢٨	٣٥٨، ٣٥٤، ٣٠٤
٤٣٤		
سورة الشمس		
﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾	٨، ٧	٨٤، ٢٦٣
سورة العلق		
﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ.....﴾	٧، ٦	٢٢٤
سورة القدر		
﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا.....﴾	٤	٢٦٣
سورة الزلزلة		
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.....﴾	٨، ٧	٢٢٣
سورة العاديات		
﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾	٦	٢٢٤
سورة العصر		
﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾	٢	٢٢٣

الطرف	الصفحة
أتت اليهود إلى النبي (عبد الله بن عباس)	٢٦١
أتى بفرس فجعل عليه	١٢٠
أخذهم كما يأخذ المشط بالرأس (عبد الله بن عمرو)	٢٧٢
أرأيت لو كان على أبيك (ابن عباس)	٢١٨
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر	٣٠٥، ٢٠٤، ٨٦
أرواح المؤمنين بالحاجية (عبد الله بن عمر)	١٩٤
أرواح المؤمنين في برزخ (سلمان الفارسي)	١٧٢
أرواح المؤمنين في طير خضر (عبد الله بن عمرو)	١٨٥
الأرواح جنود محننة	٧١، ٢٤٩
الأرواح جنود محننة (أبو هريرة)	٢٥٤
أرواحهم كطير خضر	٢٠٤
أرى رؤياكم قد تواطأت	٣٣، ٢٣٧
أعوذ بالله من عذاب القبر	٨٨
أفرأيت لو كان على أمك	٢١٦
أفضل الصدقة سقى الماء	٢٤٥
أما أبوك فلو أقر بالتوحيد (عبد الله بن عمرو)	٢١٥
أما أخذهما فكان يأكل لحوم الناس	١٤٨
أما إن الملك سيقلها	٣٠٤
أما الكافر إذا كان في قبل من الآخرة	١٦٠
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله	٣٤
أما معاوية فصعلوك (فاطمة بنت قيس)	٣٩١
أمر بعبد من عباد الله أن يضرب	١٢٠
أن أرواح الشهداء في حواصل	٨٦
أن أرواح المؤمنين تتلاقى (عبد الله بن عمرو)	٣١٠
أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء	٨٠
أن الأرواح تتلاقى (ابن مسعود)	٣١٠
أن الأرواح جنود محننة (عائشة-أبو هريرة)	١٩٩، ١٧٢
أن النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله (البراء بن عازب)	١٨٧
أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت	٨٥
أن عبد الله إذا وضع في قبره (أنس بن مالك)	١٧٦
أن نسمة المؤمن طائر	٢٠٢

الصفحة	المطرف
٨٢	أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر
٢٥٨	أنت رحمتي
١٣٥	أنه [الدجال] يأتي معه بماء و نار
١٩٥	أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد (عبد الله بن عباس)
٨٥	أنها تصعد إلى السماء ويصلى عليها كل ملك
٣١٢	أنهم لما سئلوا ما تريدون؟
٤٠٧	أهل الجنة ثلاثة (عباد بن حماد الخاشعي)
١٦٥	أوحى إلى أنكم تقتنون في قبوركم
٣٨١	أوحى إلى أن تواضعوا (عباد بن حماد)
٨٨	أيتها النفس الطيبة اخرجي
١٩٤	أين أرواح المؤمنين (كعب الأحمير)
٣٦٨	إذا أحسن أحدكم من لمة الملك
١١٣	إذا أقر أحدكم أناه ملكان
٣١٤	إذا توفي المؤمن بعث إليه (عبد الله بن عمرو)
١١٤	إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة
٣٠٨، ٣٠٧	إذا خرجت روح المؤمن (أبو هريرة)
٢١٢	إذا صليتم على الميت
١٨٥	إذا عرج ملك الموت بروح الميت (تميم الداري)
١٠٨	إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير
١٧٩	إذا مات أحدكم عرض عليه بالغداة والعشي
٣٩	إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب
٢١١	إذا مات الإنسان (أبو هريرة)
٢١٩، ٢٢٧	إذا مات العبد انقطع عمله
٢٤	إذا مر الرجل بقر أخيه
٣٩١	إذا هبطت بلاد (عمرو بن الفغواء)
١٦٢	إذا وضع الكافر أناه منكر ونكير
٢٣٦، ٢٢٨	إن أبناك لو كان أقر بالتوحيد (عمر بن العاص)
١٨٦، ١٨١، ١٧٤	إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي (عبد الله بن عمر)
٢٩٥	إن أحدكم يجتمع خلقه
٢٠٥	إن أرواح الشهداء في طير خضر
١٩٠	إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو)

الصفحة	الطرف
١٨٤	إن أرواح المؤمنين في حواصل طير (كبشة بنت المعرور)
٢٢٦	إن أطيّب ما أكل الرجل
٢٧٦	إن أهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة (عبد الله بن عمر)
٢٦٩	إن أول من جحد آدم (عبد الله بن عباس)
٣٦٦	إن الحمد لله
١٥٩	إن العبد إذا وضع في قبره
١٦٢	إن الكافر إذا كان في دير من الدنيا
١٦١	إن الكافر إذا كان في قبل من الآخرة
٩٥	إن الله حرم على الأرض
٢٧٤	إن الله خلق أرواح العباد (عمرو بن عبسة)
٢٤٩	إن الله خلق خلقه في ظلمة
٣٧٣	إن الله رفيق يحب الرفق (عائشة رضي الله عنها)
٢٧٢	إن الله ضرب متكبة الأيمن (عبد الله بن عباس)
٢٧٠	إن الله لما أفرج ذرية آدم (حكيم بن حزام)
٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٢	إن الله مسح ظهر آدم
٩٩	إن المؤمن إذا احتضر
١١٤	إن المؤمن إذا حضره الموت
٩٧	إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة
٣٠٩	إن المؤمن تحضره الملائكة (أبو هريرة)
١٩٦	إن الميت إذا خرجت روحه (أبو هريرة)
١٩١	إن الميت إذا خرجت نفسه (أبو هريرة)
١١٢، ١١١	إن الميت إذا وضع في قبره
١٠٢	إن الميت تحضره الملائكة
١٦٧	إن الميت ليغذب ببكاء أهله
٨٢، ٧٩	إن الناس يصعقون يوم القيامة
١٥٤	إن ثلاثين آية شفعت في صاحبها
١١٦	إن كنت لأرى لو أن أحيداً أغفى
٣٥٩	إن لكل حق حقيقة (حارثة)
٣٦٨	إن للشيطان لمة (عبد الله بن مسعود)
٤٠٢	إن للشيطان مصالح وفخوماً (النعمان بن بشير)
٢٢٩، ٢١٩	إن مما يلحق الميت (أبو هريرة)

الطرف	الصفحة
إن من الغيرة ما يحبها الله	٣٧٢
إن نفس المؤمن إذا قبضت	٥٢
إن هذه الأرواح عند الله (عبد الله بن عمر)	١٩٦
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها (جابر بن عبد الله)	١٨٦، ١٦٤
إنكم بي تمتحنون وعنئ تسألون	١٦٥
إنما نسمة المؤمن طير (كعب بن مالك)	١٧٦
إنما نسمة المؤمن من الشهداء	١٨١
إنما يلحق المؤمن من عمله	٢١١
إنه ليسمع خفق نعالهم	١٦٢
إنها تصعد من سماء إلى سماء (البراء بن عازب)	١٩٦
إنهم يعذبون في قبورهم عذابًا	١١٠
إنهما ليعذبان في غير كبير	١٢٣
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير	١٠٧
إني أخاف أن تناموا (أبو قتادة الأنصاري)	٢٥٥
إني أوتيت الكتاب ومثله معه	١٤٥
إني رأيت البارحة عجبًا	١٥٦
إن الله قبض أرواحكم (بلال)	٣٠٥
إن الروح إذا قبض	٣٠٤
انقوا فراسة المؤمن (أبو سعيد)	٣٨٧
أخرجني أيتها النفس المطمئنة	٩٧
أرحموا من في الأرض (عبد الله بن عمرو بن العاص)	٤٠٧
استغفروا لأخيتكم واسألوا له (عثمان بن عفان)	٢١٣
اقرأوا يس عند موتاكم	٣٧
أقضه عنها (عبد الله بن عباس)	٢٤٢
أكتبوا كتاب عيسى في العليين	٨٨
بعثت قريش (عبد الله بن عباس)	٢٥٩
بل أنا وأرأساء (عائشة رضي الله عنها)	٤١٩
تعاد روحه في جسده في قبره	١٦٠
تعلق في شجر الجنة	١٨٢
ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالضر	١٦٨
ثم يفتح له باب النار	١٦٨

الطرف	الصفحة
جعل الله أرواحهم فى أجواف طير	٢٠٣
الجنة (محمد بن عبد الله بن جحش)	٢٠٧
حتى يرجعه الله (كعب بن مالك)	١٧٧
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (عبد الله بن عباس)	٢٤٣
حجى عنها (ابن عباس)	٢١٧
خلق الله آدم (عبد الله بن سلام)	٢٧١
خلق الله آدم عمر بن الخطاب	٢٦٨
خير بئر فى الأرض زمزم (على بن أبى طالب)	١٩٤
ذاك عبد الله	٣٠٦
ذكرت ابنتى وضعفها وعذاب القبر	١١٦
ذلك أبو جهل بن هشام يعذب	١٣٢
ذلك عبد الله (طلحة بن عبيد الله)	١٨٧
رأيت صاحبكم محبوباً على باب الجنة	٢٠٧
رأيت كأن سيقى انقطع	١٥٨
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه	١٥٢
رضخ رؤوس أقوام بالصخر	١٤٩
رفع القلم عن ثلاث (على بن أبى طالب)	٢٨١
الروح من أمر الله عز وجل (عبد الله بن عباس)	٢٦٢
زويت لى الأرض	١٩٦
سبح يجرى على الغبد (أنس بن مالك)	٢١٩
السفر قطعة من العذاب	١٦٧
سلام عليكم أهل الديار (بريدة بن الحصيب)	٢١٣، ٣٠
السلام عليكم دار قوم المؤمنين	٢١٤، ٢٢٤
سلو لأخيكم التثيب	٤٠
شر ما فى العراء (أبو هريرة)	٣٨٤
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة (عبد الله بن عباس)	٢٠٨، ١٨٤
الشهداء يقدون ويروحون (أبو سعيد الخدرى)	١٧٩
صدقت إنهم يعذبون	١٠٩
صومى عن أمك	٢٤٠، ٢٣٩
صومى عنها	٢١٦
عرف الحق لأهله (الأسود بن سريم)	٤٢٩

الطرف	الصفحة
عليك بتقوى الله (عبد الله بن عمر)	١٩٢
فأصبح ربك يطوف في الأرض	١٨٩
فأكون أول من يفيق	٨٠
فإذا كان كافراً جاءه ملك الموت	١٦٠
فإذا مرض الرجل (ابن عباس)	٢١٧
فترد روحه إلى مضجعه	١٦٢
فضل الله؛ الإسلام (ابن عباس)	٤٠٣
فضل الله؛ القرآن (أبو سعيد الخدري)	٤٠٣
فهو يفعل له ذلك يوم القيامة	١٦٨
فيأتون آدم فيقولون أنت آدم	٢٦٤
فيفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها وتعيمها	١٤٤
فيفتح له طاقة إلى النار	١٤٧
فيقال لها: اخرجي راضية مرضياً عنك	١٤٧
فيهيطون على قدر فراغهم من غسله (عبد الله بن عباس)	١٨٧
قالت قريش لليهود (عبد الله بن مسعود)	٢٦١
قد وجب أجرك	٢٤٢
قولي السلام على أهل الديار (عائشة رضي الله عنها)	٢١٤
كان إذا غضب اشتعلت (زيد بن أسلم)	٣٨٢
كان رسول الله ﷺ أرحم الناس (أنس بن مالك)	٤٠٦
كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة	١٥٥، ١٥٣
كل مولود يولد على الفطرة (أبو هريرة)	٢٨٥
كل ميت يختم على عمله	١٥٢
لا أدري أبعث قبلي أم جوزى بصعقة الطور	٨٣
لا أغنى عنكم من الله شيئاً (أبو هريرة)	٤٢٩
لا تتخذوا قبري عيداً (أبو هريرة)	٤٢٨
لا تطروني (عمرو بن الخطاب)	٤٢٨
لا تقولوا ما شاء الله (حذيفة بن اليمان)	٤٢٨
لا تنزع الرحمة (أبو هريرة)	٤٠٦
لا حسد إلا في اثنتين (ابن عمر) ، (ابن مسعود)	٤٠٩ ، ٣٧٣
لا يصلي أحد عن أحد (عبد الله بن عباس)	٢٤٠، ٢٢٢، ٢٢١
لا يصوم أحد عن أحد (مالك بن أنس)	٢٢١

الطرف	الصفحة
لقد ضم صاحبكم فى القبر ضمة	١١٥
لقتوا أمواتكم: لا إله إلا الله	٣٧
الشهيد عند الله تست خصال (المقدام بن معد يكرب)	١٨٢، ١٥٣
لما أراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة)	٢٧٠
لما أصيب إخوانكم بأحد	٢٠٥، ١٧٩، ٨٦
لما خلق الله آدم مسح ظهره (أبو هريرة)	٢٦٨
لما عرج يو مررت يقوم	١٢٣
لما فرغ الله عز وجل (ابن مسعود)	٢٩١
اللهم أنت خلقت نفسى (عبد الله بن عمرو)	٢٥٦
اللهم إن فلان ابن فلان (وائل بن الأسقع)	٢١٣
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم	١٠٨
اللهم اغفر له وارحمه (عوف بن مالك)	٢١٣
اللهم الرفيق الأعلى	١٩٦، ١٤٧
اللهم قه من عذاب القبر	١٦٦
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد (زيد بن أسلم)	٤٢٨
لو كان عليه دين أكتت قاضيه (عبد الله بن عباس)	٢٤٢
لو لا أن الكلاب أمة	١٦٥
لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى	١٥٤
لولا أن تدافعوا لدعوت الله	١٣٢
المؤمن للمؤمن كالبنيان	٢٢٧
ما أجبر من ضعطة القبر أحد	١١٥
ما فى القلوب قلب إلا وله سحابة	٧٢
ما من أحد يتسلم على	٣٨
ما من رجل يزور قبر أخيه	٣٨٠، ٢٤٤
ما من عبد بنام	٧٢
ما من مسلم يمر على قبر أخيه	٢٣
ما من مسلم يموت يوم الجمعة	١٥٥
ما يبيكث يا فلان	٤٧
الميطون شهيد	١٥٦
المتوسمين؛ المتفرسين (ابن عباس)	٣٨٦
مر النبي ﷺ على مأل من اليهود (عبد الله بن مسعود)	٢٦٠

الطرف	الصفحة
المسلم إذا سئل في قبره	١١٠
المطمئنة المصدقة (ابن عباس)	٣٦٢
من أعتق نسمة مؤمنة (علي بن أبي طالب)	١٧٧
من أعطى حظه.... (أبو الذرداء)	٣٧٣
من سن خيرًا فاستن	٢١٢
من سن في الإسلام (جرير بن عبد الله)	٢١١
من قتله بطنه لم يعذب في قبره	١٥٤
من لا يرحم (أبو هريرة)	٤٠٦
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة	١٥٥
من مات ميوطًا مات شهيدًا	١٥٤
من مات مريضًا مات شهيدًا	١٥٦
من مات وعليه صوم رمضان (عبد الله ابن عمر)	٢٤١، ٢٢٢
من مات وعليه صيام صام عنه وليه (عائشة) (ابن عمر)	٢٢١، ٢١٧، ٢١٥
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه (أبو هريرة)	٢٤٠، ٢٣٩
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة	٤٠١
نعم لو كان علي أمها دين (ابن عباس)	١٨٤، ١٨٢، ١٨١
نعم، فدين الله أحق (ابن عباس)	٣٠٥، ٢٠٣
هذا الذي تحرك له العرش	٢١٨
هذا مقعدك (البراء بن عازب)	٢١٦
هكذا نبعث	١١٥
هل رأى أحد منكم رؤيا	١٨٦
هل وجدتم ما وعدتم ربكم حقًا	٩٥
هي أرض الجنة (عبد الله بن عباس)	١١٨
هي المانة المنحية	٢٣
وأما المنافق والكافر فيقال: له ما كبت تقول	١٩٥
وأما عليون فالسماء السابعة (كعب الأحبار)	١٥٣
وأن أرواح الشهداء	١٥٩
وأنه يرى مقعده من الجنة	١٩٣
والذي يعنى بالحق ما أنتم بأسمع	٢٠٢
	١٨٦
	٢٣

الطرف	الصفحة
والذى فلق الحية وبدأ السمسة (على بن أبى طالب)	١٧٧
والذى نفس محمد بيده تفارق الدنيا	١٠٣
والذى نفسى بيده يا أم بشر	٥١
والله لا أسألك (عمرو بن الخطاب)	٤٠٨
والله ما سألته إلى خير (عمرو بن الخطاب)	٤٠٨
وتؤمن بالبعث الآخر	١٤٣
وجب أجرك (زبدة بن الحصيب)	٢١٦
ولقد خلقناكم يعنى آدم (ابن عباس)	٢٨٩
وما تقرب إلى عبدى (أبو هريرة)	٣٨٧
وما يمنعنى من الصبر (أسماء بنت أبى بكر)	١٩٢
يا أم حارثة إنها جنان (أنس بن مالك)	١٨١
يا أيها الناس إن هذه الأمة تتلى	١٦٠
يا أيها الناس ما أحب (أنس بن مالك)	٤٢٨
يا بلال ما دخلت الجنة إلا سمعت	٣٢١
يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً	٤٤
يا جبريل من هؤلاء	١٢٠
يا سلمان: أيما طعام	٣٥٣
يا عبادى إنما هي أعمالكم	٢٢٣
يا فلان ابن فلان	٢٣
يا كعب ما فى القرآن قد عرفت (عبد الله بن عباس)	١٩٣
يصام عنه فى النذر (عبد الله بن عباس)	٢٤٣
يعطى الشهيد ست خصال (قيس الجذامى)	١٨٣
يهرم ابن آدم	٣٤٢
يهود تعذب فى قبورها	١٠٩

الرؤيا سبيل للمعرفة	٧٤ ، ٧٠
الرؤيا الصادقة	٧٤
روح	
الروح	
أحوال الروح ودلائلها على خلقها	٢٥٦
اختلاف أرواح الناس	٨٧
أدلة خلق الروح	٢٥٣ ، ٢٥٢
أدلة وقوع العذاب على الروح والبدن	١٠٧
أقسام الأرواح	٤٧
ارتفاع أرواح الأموات بسعي الأحياء	٢١٠
اختلاف الأرواح قوة وضعفا ..	١٨٩
تسييح المحامدات (ماليس فيها روح)	١٤١
تقابل روح النائم لليقظان	٧٣
تقدم خلق الروح وتأخرها	٢٦٧ ، ٢٧٤
تلاقي الأرواح	٢٧٥ ، ٢٩١ ، ٣٢٧
توافق بدن الإنسان مع روحه	٨٧
توجيه تسمية الروح روحاً	٣٥٤
توجيه تسمية المسيح (روح الله)	٢٦٥
حالات تعلق الروح بالبدن	٩٣
حال الروح في القبر	١٠٤ ، ١٧١
حقيقة الروح ومحلها من نفس	٨٤ ، ٢٤٩ ، ٣٥٦
دلالات لفظ الروح في القرآن	٢٦٣ ، ٣٥٤
أ خ ر	
الآخرة	
جعل الآخرة غيباً	١٢٩
صعقة النفخ في الصور	٧٩
مراحل حياة الإنسان	١٢٧
المستثنى من صعقة النفخ في الصور	٧٨
معية النبي في الجنة	٤٧
ح س م	
الحس	
إدراك الأشياء بالحواس	٣٤٨
ح ك م	
الحكمة الإلهية	
أنواع المضاف إلى الله	٢٦٤
الحكمة في استشهاد الملائكة على إقامة	
الحجة على ذرية بنى آدم	٢٨٤
سبل إثبات الحجة على الناس	٢٧٩
خ ل ق	
الخلق	
أصل الحين	٣٨٤
أنواع التواضع المحمود	٣٨١
ر أ ي	
الرؤيا	
الاستدلال برؤى المسلمين	٣٣
حقيقة رؤيا المنام	٧٠

١٣٥	توبة التائب	١٤٠	رد الروح للمصلوب والغريق
١٣١	حقيقة العذاب والثواب في القبر	٧٨٠	الروح عند النفخ في الصور
١٤٠	حقيقة تغيرات القبر	١٤٢	عودة الروح في الدنيا
٩٢	حقيقة الميت في قبره	٨٨	عودة الروح للبدن في القبر
١٤٨	حكمه عذاب القبر	٢٤٩ ، ٢٤٨	قدم الروح وحدائنها
١٦٨	دوام عذاب القبر وانقطاعه	١٨٩	قوة الروح بعد موتها
	ذكر عذاب القبر في القرآن	١٧٧	معاني النسمة (من معانيها الروح)
١٤٥	ذكره محملاً	٧٧	موت الأرواح
١٤٥	ذكره مفصلاً	٢٦٦	نفخ الروح في آدم
١٣٢	رؤية الحي لعذاب القبر		ص ح ب
١٦٦	الأطفال في قبورهم		الصحابة
١٥٦	سؤال الأنبياء في قبورهم	٤٠٧	فضل أبي بكر الصديق
١٦٣	سؤال الكافر في القبر	٤٣	فقه الصحابة
١٦٤	سؤال منكر ونكير		ط ب ب
١١٠	سماع الدواب لعذاب القبر		الطب
١٤٢	طبيعة البرزخ	٣٤٦	الزيادة على الجسم أتى ثقله
١٠٥	عذاب القبر على الروح أم البدن	٣٢١	سبل معرفة علم الطب
١٠٥	الأقوال الشاذة في ذلك	٣٦١	كمال عضو الإنسان
١٥٩	فتنة القبر لمن ؟	٣٣١	الجسم عند الفلاسفة
٣٤	قراءة القرآن على القبر		ق ب ر
١٥٢	النجاة من عذاب القبر		القبر
١١٨	وقوع عذاب القبر على جميع الموتى	١٠٦	الأقوال المقبولة في وقوع عذاب القبر
		١٣٩	أمر أعجب من عذاب القبر
		١٢٦ ، ١٢٥ ، ١١٧	إنكار عذاب القبر

ق ر أ	القرآن	وصول ثواب الأعمال الصالحات للميت
اختلاف أخبار القصة بين القرآن والحديث ٢٨٧	٢٨٧	٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٤
محاظرة القرآن للناس والبراد السابقون منهم ٢٩٠	٢٩٠	
ق ض ي	القضاء	وصية الميت ٤٥
الحكم المبدل ٤٣٤	٤٣٤	ن ب و
الاستناد برؤيا المسلمين في الحكم ٣٣	٣٣	النسب
أنواع الحقوق المالية ٣٨٢	٣٨٢	أخبار الرسل ١٢٦
القضاء بالقرينة ٤٥	٤٥	رؤية النبي للأتباء ٩٤
ق ل ب	القلب	سوء الفهم عن النبي ١٢٦
أنواع القلوب ٤١٦، ٣٩٢	٤١٦، ٣٩٢	ن ف م
م و ت	الموت	النفس
إخبار المتحضر برؤية الملائكة ١٢٩	١٢٩	أحوال النفس مع الحسد ٣٤٤
استنثات الميت بمشيعه ٣٣	٣٣	أنواع النفس الثلاثة ٣٥٨
أنواع المبعث وأنواع الميعاد ١٤٣	١٤٣	تحريك النفس للبدن ٣٢٥
أنواع الوفاة ٥٤	٥٤	حقيقة النفس ٣٠٣، ٢٩٩
حقيقة موت الأنبياء ٨٠	٨٠	دلالات النفس في اللغة ٣٥٣
زيارة الأموات ٢٣	٢٣	دلالة النفس في القرآن ٣٥٤
السلام على الأموات ٢٤	٢٤	شرف النفس ٣٨٠
قضاء الدين عن الميت ٢١٨	٢١٨	مصدر قوة النفس ٣٤٢، ٣٣٨
معرفة الأموات ٢٨	٢٨	النفس الأمانة ٣٦٩، ٣٦٦
		قلبيها للحقائق وخداعها ٣٧٤، ٣٧١
		النفس اللوامة ٣٦٥
		النفس المظلمة وأقوال المفسرين فيها ٣٦٩، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٩٥، ٣٥٨

الموضوع	الصفحة
مقدمة المحقق	٥
ترجمة المؤلف	١١
الباب الأول: (مسائل الروح)	٢١
المسألة الأولى: في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم	٢٣
المسألة الثانية: هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذكر أم لا	٤٧
المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟	٥٣
المسألة الرابعة: هل تموت الأرواح.	٧٧
المسألة الخامسة: في ماهية الموت.	٨٤
المسألة السادسة: هل تعود الأرواح إلى الأجساد في القبور؟	٨٨
المسألة السابعة: عذاب القبر إلى النفس والبدن.	١٠٥
المسألة الثامنة: ما جوابنا لمنكري عذاب القبر.	١٢٥
المسألة التاسعة: الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن	١٤٥
المسألة العاشرة: لماذا يعذب أهل المعاصي في القبر	١٤٨
المسألة الحادية عشرة: كيف ينجم المرء من عذاب القبر	١٥٢
المسألة الثانية عشرة: هل سؤال القبر للمسلم والكافر والمنافق	١٥٩
المسألة الثالثة عشرة: هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة؟	١٦٤
المسألة الرابعة عشرة: هل الأطفال يمتحنون في قبورهم	١٦٦
المسألة الخامسة عشرة: هل عذاب القبر دائم	١٦٨
المسألة السادسة عشرة: أين مستقر الأرواح؟	١٧١
المسألة السابعة عشرة: انتفاع أرواح الموتى بشئ من سعي الأحياء	٢١٠
المسألة الثامنة عشرة: هل الأرواح قديمة أو محدثة	٢٤٨

الموضوع	الصفحة
الباب الثاني: مسائل النفس.	٢٩٩
المسألة الأولى: في ماهية النفس	٣٠١
المسألة الثانية: هل النفس والروح شيء واحد	٣٥٣
المسألة الثالثة: هل النفس واحدة أم ثلاث؟	٣٥٨
الباب الثالث: الفروق	٣٧٧
الخاتمة	٤٢٣
الفهارس	٤٣٥
فهرس الآيات	٤٣٧
فهرس الأطراف	٤٤٨
فهرس المسائل	٤٥٧

